

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

600ء سے تاحال

رانا خضر سلطان

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

رانا خضر سلطان

Book Talk

8768

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

600ء تا حال

مؤلف

رانا خضر سلطان

بک ٹاک

میاں چیمبرز، 3 ٹمپل روڈ، لاہور

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

مؤلف: رانا خضر سلطان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشر _____ بک ٹاک، لاہور

اشاعت _____ 2010ء

طابع _____ پرنٹ یا رڈ پرنٹرز، لاہور

قیمت _____ 600/- روپے

بک ٹاک _____ میاں جمیل رز، 3- فہیل روڈ، لاہور

فون _____ 6303321 - 6370656

فہرست

پہلا حصہ: انگریزی ادب کا ابتدائی عہد
(1530ء تا 1800ء)

17	تہذیب
19	پہلا باب: اینگلو سکسن ادب
20	آلام
20	بچے
21	آلکون
23	نہ ہی شاعری اور اس کا اسلوب
24	اینگلو سکسن نثر کی خصوصیات
26	دوسرا باب: اینگلو نارمن ادب اور اس کے عیوب و محاسن
27	جدید انگریزی زبان کا عہد
28	نہ ہی نویمیت کا ادب
29	وسیع الشرب یا سیکور شاعری
31	تیسرا باب: انگریزی ادب کے ابوالبشر چارٹر کا دور
34	ولیم لیگ لینڈ
35	جان گاور
37	چارٹر
39	فرائیسی ادب کے اثرات کا دور
39	اطالوی ادبی اثرات کا دور

40

انگریزی دور

42

چاسر کے دور کی نثر کا اجمالی جائزہ

43

وگلف کی خدمات

45

چوتھا باب: ڈرامہ کے ارتقاء کی اجمالی داستان

دوسرا حصہ: نشاۃ الثانیہ کا دور

(1531ء تا 1660ء)

49

تہذیب

51

پانچواں باب: نشاۃ الثانیہ کے دور کا انگریزی ادب

55

چھٹا باب: نشاۃ الثانیہ کے عہد کی شاعری کا جائزہ

56

جان لی

58

سر قپ سڈنی

59

ایڈمنڈ ہنر

63

قوی شاعری

63

سیمنل اٹیل

64

مائیکل ڈرنیمن

65

ما بعد الطبیعیاتی شاعری کا سرمایہ

67

جان ڈن

68

کلاسیکی شاعری کے پیشرو و فنکار

69

امدادام کاؤلے

70

ایڈمنڈ والر

71

جان ڈھیم

72

جان ملٹن

74	
76	فردوسِ گم گشت
76	فردوسِ بازیافت
78	سمن اگوستس
80	ساتواں باب: نشاۃ الثانیہ کے دور کی نثر کا جائزہ
81	کنواروں کی ضیافت
81	نہ ہی نثر پر ایک طائرانہ نظر
82	رجہ ڈھوکر
83	جیری نیلر
83	قلبیانہ نثری سرمائے پر ایک نظر
84	فرانسس ٹکن
86	سرقاس براؤن
88	لٹن کی نثری خدمات
91	آٹھواں باب: فن ڈرامہ کا جائزہ
91	جان ٹلی
92	جارج ٹیل
92	راہٹ گرین
93	تھامس کنڈ
96	کرسٹوفر مارلو
97	نودواں باب: شیکسپیئر
97	شیکسپیئر کے تاریخی ڈرامے
100	شیکسپیئر کے رومانی طریقہ ڈرامے
103	شیکسپیئر کے ایلیجی ڈرامے
104	شیکسپیئر کا آخری دور
	شیکسپیئر کی عظمت

104	
105	فیکسیر کے معاصرین اور جائزین
106	بن جاسن
106	جان مارشون
109	تھامس ڈیکر
110	جان ولسٹر
110	سرل ڈز
111	یونٹ اور لکچر
	قلب مسٹر
	تیسرا حصہ: دورِ بحالی کا ادبی سرمایہ
	(1700ء تا 1880ء)
113	تہذیب
115	دسواں باب: دورِ بحالی کی شاعری
115	نظائی شاعری کا جائزہ
117	طریقہ شاعری کا ارتقاء
118	سیوکل نٹر
118	مارول
119	آلڈیم
119	ڈرائیڈن
121	گیارہواں باب: دورِ بحالی کا ڈرامہ
122	رزمیہ الیہ
124	"مجاشری طریقہ" کا مختصر جائزہ
126	سرجلج ایجرج
127	ولیم وائگرے
128	کامگریو

- 130 بارہواں باب: دور بحالی کا نثری سرمایہ
- 131 قاسم ہائیں
- 131 جان لاک
- 131 سیوکل چور
- 132 جان ایملین
- 132 جان ملن

چوتھا حصہ: جدید کلاسیکی عہد کا انگریزی ادب

(1701ء، 1797ء)

- 135 تہید
- 138 تیرہواں باب: جدید کلاسیکی عہد کی شاعری
- 138 تہید
- 143 چودھواں باب: جدید کلاسیکی دور کے نثری رجحانات
- 143 معاشرتی تنقید اور سوفٹ
- 148 پندرہواں باب: جدید کلاسیکی عہد کا پورٹریٹ ادب
- 149 ڈیلیل ڈیلر
- 150 ایملین
- 151 اسٹیل
- 153 سولہواں باب: نصابی کلاسیکیت کا مختصر جائزہ
- 153 سیوکل جانسن
- 157 سترہواں باب: جذباتی شاعری کی ابتداء
- 157 جمہور قاسم
- 159 قاسم گرے

160

کلتز

162

اشعار ہواں باب: جدید کلاسیکی عہد کا ڈرامہ

163

خانگی ڈرامہ پر ایک نظر

163

یلو

163

ایڈورڈ ٹور

164

جدید کلاسیکی عہد میں طریقہ کا احیاء

164

گولڈ اسمتھ

165

شیریلن

165

"رقیبہ"

166

"محبوبہ نامی"

168

انیسواں باب: جدید کلاسیکی عہد کی ناول نگاری

168

ہڈ ہائی ناول

168

سینکل رچرڈسن

170

گولڈ اسمتھ

172

اسٹرن

173

حقیقت پسندانہ ناول نگاری کی روایت

173

ہنری فیلڈنگ

175

اسٹالٹ

175

جین آسٹن

178

عجیب و غریب اور خوشگام ناول نگاری کا جائزہ

180

جدید کلاسیکی عہد کے دواخر کی خالص تر

182

بیسواں باب: جدید کلاسیکی دور سے رومانی دور کی طرف عبور

183

کاؤچ

185

185

جارج کریم

186

پرز

بلیک

پانچواں حصہ: انگریزی ادب کا رومانی دور

(1798ء تا 1832ء)

189

تبیہ

192

اکیسواں باب: رومانی شاعری

192

رومانیت پسند شاعروں کی پہلی نسل

192

ولیم ولس سورتھ

194

کلرینج

196

رومانی شاعروں کی دوسری نسل

196

ہارن

198

شیپ

200

کلیس

202

تیسرے رومانی شاعروں کا تذکرہ

203

سیوکل راجرز

203

تھامس سور

204

لے ہنٹ

204

لینڈر

206

بائیسواں باب: رومانی نثر کا اجمالی جائزہ

206

چارلس لمب

207

ولیم ہزلٹ

208

ڈی کولسی

210

تیمواں باب: رومانی ناول نگاری پر ایک نظر

210

مرآۃ النکات

چھٹا حصہ: عہد و کنوریہ کے انگریزی ادب کا جائزہ

(1833ء تا 1900ء)

213

تہذیب

217

چوبیسواں باب: وکنوریائی عہد کی شاعری

217

پہلے دور کے مخنوروں کا تذکرہ

218

نئی من

221

براؤننگ

224

تعلیمی رد عمل کے شعرا کا تذکرہ

225

آرثر کلف

226

مجموع آرملڈ

229

ایڈورڈ ٹرنجیر اللہ

229

جیمز ہاسن

231

چھبیسواں باب: "پری رفلائنٹ سوومنٹ" اور انگریزی شاعری

233

راڈلی

234

ولیم ماریس

235

سونہرن

237

چھبیسواں باب: عہد و کنوریہ کی نثر

237

عہد و کنوریہ کی تعلیمی نثر

238

عہد و کنوریہ کی تاریخ نویسی

- 238
 239 میکالے
 241 عہد و کنوریہ کی سائنسی نثر
 243 عہد و کنوریہ کی ادبی تنقید
 244 ستائیسواں باب: عہد و کنوریہ کی ناول نگاری کا اجمالی جائزہ
 244 معاشرتی ناول
 246 ڈکنز
 247 ٹھیکرے
 248 رومانی ناول نگاری
 248 شارلٹ برانٹی
 249 ایلیکسی برانٹی
 249 نفسیاتی اور فلسفیانہ ناول نگاری
 251 جارج ایلیٹ
 253 جارج میریٹھ
 خاص ہارڈی
 ساتواں حصہ: بیسویں صدی کا ادب
 (1900ء سے جنگ عظیم دوم تک)
 257
 260 تبیہ
 260 اٹھائیسواں باب: بیسویں صدی کے پہلے دور کی شاعری
 260 قنوطی شعرا کا تذکرہ
 261 خاص ہارڈی
 262 ہاؤسمن
 عبوری شاعری اور جدید روایت

- 263
 264 رابرٹ برٹ
 265 ٹیس
 267 والٹرای لایمر
 268 جارج کے عہد کے لاکھ شاعروں کا تذکرہ
 269 روپنٹ بروک
 270 جان بسلہڈ
 272 انگریزی ٹیکر نگاری اور ٹیکر نگار شعرا
 273 اجے را پاڈر
 276 لکھنؤ رح نگاری کا اجمالی تذکرہ
 277 عہد عہد کے گلیک کاروں کے لئے سیاحت
 278 آڈن
 279 سلیمان اسپر
 281 سی۔ ڈی لیس
 282 اٹھ سو اسی باب: چھ سو بیس صدی کے پہلے دور کی ڈرامہ نگاری
 284 جارج برنارڈ شا
 286 جان گارڈی
 287 جے۔ ایم ہیری
 289 سرسٹ مایم
 289 تیس سو اسی باب: جدید ناول نگاری کا اجمالی جائزہ
 289 نئے ناول کی بنیادی خصوصیات
 290 دور دراز خطوں کے بارے میں کچھ نئے ناول
 292 حقیقت پسندانہ ناول
 292 ایچ۔ جی ریلز

- 294 آرٹلڈ جینٹ
- 295 جان گائزوردی
- 296 تاشرائی ناول کا مختصر جائزہ
- 297 ہنری جیمز
- 299 جوزف کنزڈ
- 301 ڈی۔ ایچ لارنس
- 303 نفسیاتی ناول اور چشم شعور کی اصطلاح
- 304 ڈارو تھی ریچرڈسن
- 304 جیمز جوائس
- 306 ورعینیا اولف
- 308 اکتیسواں باب: جدید ادبی دنیا کے دیگر رجحانات
- 308 ای۔ ایم فارمر
- 309 آلڈس ہکسلی
- 311 سرسٹ مایم
- 311 انٹائیپو نووی اور حلقہ قریبی کہشوں پر ایک نظر
- 312 انٹائیپو نووی
- 312 نیکیس صریم
- 313 ای۔ وی لوکس
- 313 چزن
- 314 ہلری بیگ
- 314 گارڈنر
- 315 رابرٹ لٹل
- 316 سوانح نگاری اور خودنوشت
- 316 لٹن اسٹریچی

316

317

شرق سوانحی و عجم سوانحی مواد

تاریخ نگاری آٹھواں حصہ: بیسویں صدی کا انگریزی ادب
(بچک عظیم دہم تا حال)

319

321

تہذیب

بتیسواں باب: ڈرامہ نگاری اور نمائندہ ڈرامہ نگار

321

322

پرہیز

322

سین ادبسی

322

جمہوری

323

جان آرڈن

323

برفون جھان

324

جان آسورن

325

سیونل ٹیکٹ

325

بیر اللہ خان

326

آرٹھ ڈسکر

کرسٹوفر فرائی

327

تینتیسواں باب: شاعری کا تذکرہ اور "فوجی شاعر"

327

سڈنی کیز

328

کیچ ڈیکس

328

"نئے پرانے" شعرا پر ایک نظر

328

لی۔ ایس۔ ایلیٹ

329

ایڈم ہنٹ

329

ایڈون سیر

- 330 رابرٹ گرہوز
- 331 چوتھی سو ایاں باب: ناول نگاری کا اجمالی جائزہ
- 331 سنگز لے آس
- 331 جان وین
- 332 ڈورس لینگ
- 332 اوڈاؤس
- 332 ایملین وا
- 333 گراہم گرین
- 333 جوائس کیری
- 333 جارج آر ویل
- 334 سی۔ بی سنو
- 334 انٹونی پاؤل
- 335 انگلس ولسن
- 335 آر تھر کوئلر
- 337 پینتیسواں باب: نئی تنقید کا اجمالی جائزہ
- اختتامیہ: انگریزی ادب کے موجودہ رجحانات
- 343 تمہید
- 345 چھتیسواں باب: حالیہ ڈرامہ نگاری
- 345 نام شاہزاد
- 346 پیر شاہزاد
- 346 ایچ ڈی سر
- 346 ایڈورڈ ہاٹ
- 347 ڈیوڈ سنوری

- 347 برائے فرائل
348 اکبر بن
349 درجہ مخلص
349 دین بند
350 سنیسواں باب: جدیدے ناول اور ناول نگار
350 جے۔ جی فیمل
351 پال اسکاٹ
351 ایشیہ مین
351 بی۔ ایس جنسن
352 مالک بریڈبری
352 مارگریٹ ڈریمل
353 اڈیسواں باب: عصر حاضر کی شاعری اور شعرا
353 آر۔ ایس کاس
353 قلب لارکن
354 ٹیڈ ہوز
354 عام کن
355 قلب ہسٹم
355 جیفری مل
356 اتھونی تھوٹ
358 اڈیسواں باب: عصر حاضر کی تنقید کا تجزیہ
359 ماضیات کا ضابطہ
361 نفسیاتی تجزیاتی تنقید
363 لائبریری

پہلا حصہ

انگریزی ادب کا ابتدائی عہد

(1530ء تا 1800ء)

تمہید

اگرچہ جدید فنکار اور ادبی مؤرخین اینگلو سیکسن ادب کی منفرد خصوصیات کے باعث اسے انگریزی ادب کے متوازی رکھتے ہوئے جداگانہ حیثیت کا حامل قرار دیتے ہیں لیکن جدید فنکاروں کے تخلیقی رجحانات کی جڑیں بلاشبہ اینگلو سیکسن دور کے ادبی میلانات تک پہنچی ہوئی ہیں

نارمن فتوحات اور انگریزوں کے عیسائیت کے دائرۂ اطاعت میں آنے سے مرہبہ سماجی و اخلاقی انداز میں جو کلیدی نوعیت کی تبدیلیاں رونما ہوئیں انھوں نے ادبی حراج کو بھی بڑی حد تک بدل دیا۔ شروع میں فرانسیسی اور انگریزی کا کوئی باہمی لسانی رشتہ واضح طور پر قائم نہ ہو سکا۔ قارئین کے درمیان ابلاغ کے لیے فرانسیسی رائج تھی جبکہ عام انگریز اینگلو سیکسن زبان بولتے تھے۔ رفتہ رفتہ فرانسیسی زبان لاطینی کے ہمراہ مذہبی، ریاستی اور بالائی

طبقات میں رواج پا گئی اور جب حکمران ہارمنوں نے محام سے رابطے کے لیے مقامی زبان کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو نتیجتاً ایک تیسری قسم کی زبان نشوونما پانے لگی جو جدید انگریزی کہلائی۔ زبان و ادب کے شعبے میں بارہویں اور تیرہویں صدی میں رونما ہونے والے ان غیر معمولی تغیرات کی بدولت چودھویں صدی عیسوی میں چاسر اور اکن کے معاصرین کے لیے مددگار فضا کی تشکیل ممکن ہوئی۔

چاسر کے دور کے ادبی رجحان میں طنزیہ عنصر بہت نمایاں ہوا اور اس کے محرک ایک طرف تو اصلاحی جذبات تھے اور دوسری طرف روایات کھنہ سے بیزاری لہذا جب قدامت پرستی اور نہاد ادب پسندی کی جگہ عقلیت کا دور دورہ ہوا اور عوامی طبقوں میں حکومت کے لیے مخالفانہ جذبات ابھرے تو سرکاری دائرہ بھی اداروں کو کھلے عام ملکا را گیا۔

ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایسے تغیرات بھی دیکھنے میں آئے جن کی بدولت فرانسیسی و اطالوی اثرات سے خیر و آزا انگریزی زبان اپنا الگ وجود مستحکم کرنے میں کامیاب رہی اور بلاشبہ اس عمل میں چاسر کا کردار ناقابل فراموش تھا۔

انگریزی ڈرامہ کے ارتقاء کی کہانی بھی اس پورے دور سے گزرتی اور مختلف تبدیلیوں سے دو چار رہتی ہوئے بتدریج گر جا گھروں سے نکل کر عوامی تفریح گاہوں تک پہنچ گئی اور ڈرامہ نگاری کا فن حراج کے اعتبار سے بڑی حد تک عوامی ہو گیا۔ اس کتاب کے ابتدائی چار باب میں مذکور بالا امور کو ہی قدرے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

پہلا باب

اینگلو سکسن ادب

مصر حاضر کے فرد فرد زایا تک چار سو کوئی انگریزی ادب کا اہم البشیر تسلیم کیا جاتا رہا ہے لیکن جدید تحقیق نے ماضی کی تاریکی کو حیرت کم کیا تو علم ہوا کہ اس سے پہلے انگریزی ادب کے نہایت اہمیت کے حامل ادوار گزر چکے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ دراصل اینگلو سکسن زبان و ادب، اس جدید انگریزی ادب سے جس کا آغاز چار سو سے ہوتا ہے، اس قدر مختلف ہے کہ تاریخ دانوں نے اس کی جداگانہ حیثیت کو عموماً تسلیم کیا ہے۔

انگلستان کی تاریخ میں مارن لٹورات سے پہلے دو ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جو نہایت اہم بھی ہیں اور اس لائق بھی کہ انہیں غور و فکر کا موضوع بنایا جائے:

(ا) انگلش اور سکسن اقوام کا انگلستان پر تسلط اور ماضی پرستی کا چلن۔

(ب) انگریزی قوم کا عیسائی مذہب کے دائرہ اطاعت میں آنا۔

557ء میں سینٹ آگسٹائن نے روم سے آ کر مذہب عیسائی علیہ السلام کی تبلیغ کرتے ہوئے انگلستان بھر میں عیسائیت کی بنیاد رکھی۔ واضح رہے کہ اینگلو سکسن ادب کا زیادہ تر حصہ مذکورہ بالا دو اہم واقعات ہی سے عبارت ہے۔ جو ادبی نمونے ہم تک پہنچے پائے ہیں وہ ساتویں سے گیارہویں صدی عیسوی تک کے عیسائی مبلغین اور پادریوں کے کارہائے نمایاں ہیں۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے اس ادب کے ذخائر کے کھل ایک حصے کو ہی محفوظ کیا لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہ اس میں انقلابی تبدیلیوں کا باعث ٹھہرے۔ اینگلو سکسن ادب پر فطرت کی پرستش کا غالب رنگ پادریوں کے اثرات کی وجہ سے مسیحیت کی بعض صفات

سے بدل گیا۔ سچی اور باپ قلم نے مذہبی تعصب اور جنون کی کیفیت میں مبتلا ہو کر ایٹلو سکسن ادب کے زیادہ تر حصے کو بر باد کر دیا لہذا جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس پر عیسائی افکار و خیالات کا غلبہ ہے۔ بہر کیف اس عہد کے ادب کے فروغ میں ایٹلو سکسن لاطینی مذہبی پیشواؤں کا کردار یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ لوگ دینی زبان بولنے پر قادر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار اس میں شاعری بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کا بنیادی ذریعہ اظہار لاطینی تھی۔ چونکہ ان کے تخلیقی کردہ ادب کا پس منظر تخلیلی طور پر قوی تھا لہذا ان کے کلام میں "قوی زبان" کے اولین نشانات ملتے ہیں۔

آلڈھم (Aldhem)

(700c. 850)

ساتویں صدی عیسوی کے آخری پانچ مشوروں کے معروف عالم آلڈھم کو لاطینی زبان اور ادب پر کامل عبور تھا۔ اس کی شاعرانہ طبع میں کلاسیکی اور فطری عناصر کی کار فرمائی یکساں تھی اور اگرچہ آج ہم اس کی لاطینی شاعری کے بعض حصوں سے ہی واقف ہیں تاہم ان سے بخوبی عیاں ہوتا ہے کہ ملک کی جغرافیائی خصوصیات کے ادراک اور قوی حرا ج پر اس کا کتنا وسیع اثر تھا۔ آلڈھم کے نظم پاروں کا زیادہ تر حصہ مذہبی ہے جس میں پاکہاز مریم کی تعریف و توصیف کے علاوہ کیتھولک مذہبی فرقے کے عقاید کی بیرونی کی تکمیل کی گئی ہے۔ ایٹلو سکسن ادب میں آلڈھم کی اہمیت کی ایک اور وجہ اس کی پہیلیاں ہیں جن کی زبان و کلمہ اور انداز نہایت دلچسپ ہے۔

بیڈہ (Bede)

(c. 735c. 872)

بیڈہ اپنے عہد کا معروف پادری اور تاریخ دان تھا۔ اس کی تحریروں میں بھی فطرت پرست تہذیب و تمدن کے عناصر آسانی سے تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ اس نے مختلف بحروں اور لوہان پر ایک اہم مقالہ لکھا جو عروض پر اس کی گرفت کی آئینہ داری کرتا ہے۔ بیڈہ کی

تصنیفات مختلف مسائل و مباحث کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس نے نمایاں ترین عیسائی مبلغوں کے زندگی نامے اور عیسائیت کی تاریخ رقم کرنے کے علاوہ کئی اور بلند پایہ کتب بھی تحریر کیں۔ بیڈ کی معروف تصنیف "کلیسا کی تاریخ" اینگلو سکسن ادب کا ایک اہم سنگ میل بھی جاتی ہے۔

آلکوئن (Alcuin)

(730-804ء)

آلکوئن ابتدائی اینگلو سکسن شعرا میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے تاہم اس کے نثری کارنامے عظیمہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی تصانیف میں ہر نوع کے علمی مباحث کی موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جید عالم تھا۔ اس کی ہر قلمی کاوش میں اس کے فطری جوہر روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں۔ ایک شعری سونہ ملاحظہ کیجیے جو آلکوئن کے ایک مکالمہ سے ماخوذ ہے:

یہ بدن کیا ہے؟

لہکانہ روح کا!

یہ بال کیا ہیں؟

سر پوش ہیں یہ!

یہ ٹخن کیا ہے؟

اہر کی عظمت، ملک کی خواہمورتی، ہر کج یزدان ہلوتا ہوا آجڑے روزِ روشن!

اینگلو سکسن ادب کا کافی حصہ قلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہے۔ چند مشہور قلمی نسخے درج ذیل ہیں:

(۱) سر رابرٹ کوئن کے جمع کردہ نسخے جن میں اینگلو سکسن ادب کا شاہکار "بیوولف"

(Beowulf) بھی شامل ہے اور جو برٹش میوزیم کا گراں قدر اثاثہ ہیں۔

(ب) لیوٹرک کے نام سے مشہور ایک پارسی کی طرف سے 1050ء کو اکزٹیر

کیچہڈرل کو پیش کی جانے والی "Easter Book"۔

(ج) اٹلی کے شہر آفاق شہر میلان کے قریب پائے گئے نسخوں کا مجموعہ جو عام طور پر

"Vercelli Book" کے نام سے جانا جاتا ہے۔

(د) آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہارلیم کتب خانے کے نسخہ جات۔

مذکورہ بالا قلمی نسخوں سے اگرچہ حقیقی اینگلو سکسن ادب کے بھی خدو خال پوری طرح واضح نہیں ہوتے لیکن ان کے ادبی، تعلیقی اور خصوصاً شعری محاسن سے زیر بحث دور کے ادب کے بارے میں کافی معلومات میسر آتی ہیں۔ عیسائی مؤلفین کی کاٹ چھانٹ کے باوجود اس ادبی ذخیرے سے ہمیں اس دور کے قلم کاروں کے جوش و خروش، عقاید، افکار و تصورات اور طرز معاشرت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں ایک خاص کیفیت ملتی ہے جسے رومانی وزن و ملال کہا جاسکتا ہے کیونکہ انھوں نے جینے وقت کے سنہری دور کے انسانے نہایت جذباتی انداز میں کاغذ پر نخل کر کے اپنے مزاج و طبع کی فطرت پسندی کا بھرپور اظہار کیا ہے۔

"یوولف" بلاشبہ اینگلو سکسن شاعری کا عظیم ترین رزمیہ ہے۔ اینگلس لوگوں نے چھٹی صدی عیسوی میں اس کہانی کو انگلستان میں مشہور کیا اور اسے 700ء کے قریب نظم کا جامہ پہنایا گیا۔ ہاں یہ "یوولف" کے ہیرو اور پس منظر کا انگلستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس جنگی کہانی کی نسبت اینگلس قوم سے ہے بلکہ اس کا تعلق اسکیٹھ سے ہوتا ہے۔ اس رزمیہ داستان میں جرڈل نامی ایک دیو کی ہلاکت خیز اور تباہ کن کارروائیوں اور یوولف کے ہاتھوں اس کی موت کی تفصیلات ہیں۔ دیو کی ماں سے ہیرو کے رزم آرا ہونے کا ذکر بہت لرزہ خیز، دلچسپ اور محرک ہے۔ کہانی کا دوسرا حصہ ہیرو کو ایک من رسیدہ بادشاہ کے طور پر سامنے لاتا ہے اور بادشاہ یعنی یوولف کی موت اور آخری رسومات کی ادائی کے ذکر کے ساتھ یہ رزمیہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس رزمیہ میں بھی دیگر معاصر داستانوں کی طرح دیو اور پریاں بکثرت متحرک ہیں اور کئی واقعات انہی کے گرد گھومتے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ "یوولف" میں سماجی زندگی کے

معمولات کی عکاسی نہایت کامیابی سے کی گئی ہے۔ ہر باری زندگی، بہادریوں کے معرکوں اور عام روشِ حیات کی جو جھلکیاں اس زمانے کی زینت ہیں وہ کسی بھی اعلیٰ ادب پارے کی اہمیت بخوانے کا سبب بنتی ہیں۔

”پیوولف“ کے علاوہ اس دور کی اکثر مشہور نظمیں بھی مختلف مجموعوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ زیر بحث دور کے شعرا کے حراج اور عمومی سماجی حالات کی تفہیم میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ ذیل میں چند نمایاں ترین نظموں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں:

(i) The Ruin

(ii) The Sea Farer

(iii) The Wanderer

(iv) Deor

(v) The Wife's Lament

مذکورہ بالا تمام نظموں اور اسی انداز کی دیگر شعری تخلیقات میں حزن و ملال، غم و اندوہ، حسرت و یاس اور سیاہ بختی کے موضوعات پر اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔ ان نظم پاروں کے مطالعہ سے زندگی کی بے ثباتی، چاہنے والے کی جفا شعاری، محبوب کے موگی مزاج، امرا اور بادشاہوں کی آمرانہ اداؤں، جبر و تشدد اور شعرا کی بے توقیری جیسے موضوعات سامنے آتے ہیں جو اس دور میں لکھنے والے اکثر پسند کیا کرتے تھے۔ حیاتِ انسانی کے المناک پہلوؤں کا جو تنوع اینگلو سیکسن شعرا کے ہاں ملتا ہے وہ مہذب انسان کے ابتدائی ادب میں بہت کم پایا گیا ہے اور اس خصوصیت کے اینگلو سیکسن ادب میں پائے جانے کی وجہ اس دور کا طرزِ حیات اور اس کی بعض صفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شعرا کی یاسیت پسندی تھی۔

مذہبی شاعری اور اس کا اسلوب

اس دور کی مذہبی شاعری اسی انداز کی ہے جو دیویوں اور سورماؤں کے قصص کے لیے مخصوص ہے۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کو جو پرانی نیچری شعری تخلیقات کے بنیادی عناصر کو

علامتوں کے طور پر تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ معلوم ہو گیا تھا کہ عام لوگوں کے ادہام و تصورات کا مکمل خاتمہ حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے تواریت و انجیل کی مماثلت کو قدیم داستانوں کے سے اعجاز میں بیان کرنے کا آغاز کیا۔ علاوہ ازیں بہت سے پادری قدیم نیچری شاعری کو بھی بے حد پسند کرتے تھے لہذا ان کی شعری کاوشوں کا جمالیاتی رنگ بھی قابل مشاہدہ ہے۔ مثلاً "ایڈورڈ اس" میں مذہبی اور نیچری لوازمات کا سب سے بہتر استخراج پایا جاتا ہے۔ جس طرح "یہوولف" دیہوں کے ستائے ہوئے حکمران کی مدد کرتا ہے، اسی طرح سینٹ ایڈریس نے سینٹ پیٹریک کی دیکھ بھری کی۔ اپنے مذہبی رنگ (رنگ) کے باوجود یہ نظم بہادری کی ایک ایسی داستان ہے جو قدیم کہانوں جیسی خصوصیات کی حامل ہے۔ مسکی مہدی کی شاعری کا ذکر ہولور کیڈمن (Coodmon) اور کلیج ولف کا نام آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بیڈ (جس کا اجمالی تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے) کے خیال میں کیڈمن کو عالم غراب میں مذہبی شاعری کے لیے کہا گیا تو اس نے تواریت و انجیل کو منکوم کیا۔ یوں اس نے آغاز کائنات سے لے کر قیامت تک کو عید مسکی مہدی کو انگریزی شاعری میں پیش کر دیا۔ جہاں تک کلیج ولف کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تحریری مواد بکثرت ملنے کے باوجود کوئی یقینی دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے بہت سی مذہبی شخصیات کو شعر گوئی کا موضوع بنایا، سینٹ جولیان کی شہادت کو نظم کیا اور سینٹ ہیلینا کی جستجوئے صلیب کو شعری جامہ پہنایا۔ کلیج ولف کے شعری کارہائے نمایاں میں مشہور ترین "The Dream of the Road" ہے۔

اینگلو سکسن نثر کی خصوصیات

اینگلو سکسن اور بعد کے عہد کی انگریزی حکومت کی خصوصیات بہت حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اول الذکر شاعری متروکات سے آئی ہوئی ہے اور اس کی تعلیم کے لیے مخصوص لسانی اسلوب و اعزاز اور محاورات و اسٹائل سے واقفیت ضروری ہے جبکہ مؤخر الذکر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اینگلو سکسن نثر کا تعلق ہے تو اس کی

تفکیلی و ارتقاء میں "عام زبان" کا عمل دخل بھی رہا ہے لہذا یہ انگریزی نثر سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اگر چہ دقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان فقیر پنہ بروری لیکن ہاں ہم کہیں بھی پیا حساس نہیں ہوتا کہ دونوں طرح کی نثر میں کوئی غیر معمولی خلا موجود ہے۔

آلڈم اور بیڈ نے جو حقد میں کی گہرست میں نمایاں مقام کے حامل ہیں، شاعری کے ساتھ ساتھ لاطینی اور ایٹو سیکسن نثر میں بھی طبع آزمائی کی اور عوام کے ساتھ تعلق استوار کرنے میں کوشاں ہوئے۔ آئندہ صدیوں میں جب دہندہ نثر کی پلکاروں کے باعث انگلستان کی ارتقاء پنہ تہذیب کو زک پہنچی تو اس دور میں اٹریڈ (1840ء تا 1901ء) نے بادشاہت سنبھالی جو سچائی ہونے کے علاوہ ایک جدید عالم بلاویں اور دانشور بھی تھا۔ اس نے حملہ آوروں سے مفاہمت کے ذریعے اپنی طاقت بڑھا کر ملک کو ان کے پھٹک سے رہائی دلوائی۔ وہ تصنیف و تالیف کا شوقین اور علم و ادب کا شیدائی تھا۔ اگرچہ اس کے ادبی کام میں بیشتر تراجم ہی شامل ہیں مگر اس کی خرسند پسندانہ سرگرمیوں اور ادبی ذوق کی پھٹک کو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ اٹریڈ نے "Pastoral Rules" جیسے نثر سے پادری حشرات کو رہنمائی فراہم کرنے کے علاوہ انگلستان کے ہاسپتالوں کو آرٹھیس کی بلندہ پایہ کتاب "تاریخ عالم" سے بھی روشناس کیا۔ یہ خدمات اپنی جگہ بہت اہم ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ "Consolation of Philosophy" ہے جو فلسفہ مسرت و اعلیٰ سے بحث کرتا ہے۔ اس عہد کے تاریخی اہمیت کے حامل نثر نگاروں میں آلفرک اور دوللسان کے نام نمایاں ہیں۔ گیارہویں صدی عیسوی کے آغاز میں آلفرک نے انتہائی عام فہم، سادہ اور دلچسپ انداز میں چند نصائح تحریر کر کے انگریزی زبان و ادب کی بے مثال خدمت انجام دی۔ دوللسان نے جو 1002ء سے 1012ء تک یارک میں بڑے پادری کے منصب پر فائز رہا، اپنی مشہور تصنیف "Sermon of the Wolf" کے ذریعے لازوال شہرت اور اہمیت حاصل کی۔

اینگلو نارمن ادب اور اُس کے عیوب و محاسن

نارمن فتوحات کے بعد انگلستان کا ادبی ماحول بیکسر بدل گیا۔ فاقہین کا تعلق فطرت پرست ڈچین قوم سے تھا، جب انھوں نے 1066ء میں انگلستان فتح کیا تو ان کی زبان و تہذیب فرانسیسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ یوں ان فاقہین کے ساتھ انگلستان میں فرانسیسی ادب اور دیگر اقدار بھی آدھر دھوئیں۔ دسی زبان اینگلو سکسن اب حقیر طبقے کا ذریعہ اظہار بن گئی اور ملک پر لاطینی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی بھی اعلیٰ درجے کی زبان کے طور پر مسلط ہو گئی۔ بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں فرانسیسی یورپ کی ممتاز ترین زبان تھی لہذا انگلستان کے ادبی خیب و فراز میں اسے منفرد حیثیت اور بے مثال اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس کا واضح ترین ثبوت یہ ہے کہ جب انگریزوں نے قومی زبان کو دوبارہ اپنایا تو وہ فرانسیسی لسانی و ادبی اثرات سے گریزاں نہ رہ سکے۔ آج ہم چار کی شعری تخلیقات اینگلو سکسن زبان پر عبور حاصل کیے بغیر سمجھنے پر قادر ہیں لیکن اس کے شعری حراج اور فنی پہلوؤں کا صحیح جائزہ لینے کے لیے فرانسیسی شاعری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل سے نکلنے والے بہادروں کے رومانی قصے، تمثیلی منظومات، اخلاقی کہانیاں اور غنائیت سے معمور نظمیں۔ انگریزی ادب میں فرانسیسی اثرات کے باعث ہی شامل ہوئیں۔ نارمن لوگوں کا تعلق ولیر ڈین قوم سے تھا اور وہ اپنے تاناک ماضی سے واقف تھے لیکن پھر بھی انھوں نے فرانس کے ادبی و معاشرتی اثرات کو قبول کیا اور انگلستان کی سر زمین تک پہنچایا، جہاں یہ سب اثرات اور خاصاً ایک دلقریب احتراج کی صورت میں سامنے آئے۔ بہر حال اس تاخیر

میں اگر ہم اینگلو نارمن شاعری کا اینگلو سکسن شاعری سے موازنہ کریں تو اول الذکر فنی خصوصیات کی حامل دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس میں وہ جوش و خروش، شدت جذبات، حسن و خوبی اور خوش آہنگی موجود نہیں جو کبھی انگریزی شاعری کی بنیادی اور امتیازی صفت تھی۔ اس نئی طرز کی شاعری میں تاریخی قصص، داستانیں اور اخلاقی انگلیں غالب عنصر کے طور پر موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینگلو نارمن شاعری میں اقداریت اور اخلاقیات کے اثرات کارفرما ہیں۔ اسی طرح اینگلو نارمن ادب کا زیادہ تر ذخیرہ صرف تاریخی اور داستانوی نوعیت کے مواد پر مشتمل ہے۔ اس کا باعث یہ حقیقت ہے کہ اس ادب کے خالقوں کا مقصد انگریزوں کو نارمن قوم کے درخشاں ماضی اور نہایت عظمت کی حامل روایات سے واقفیت، ہم پہنچانا تھا۔ لٹرائٹس نے پہلے تک وہ خود کو غیر مقامی اور انجینی ہی تصور کرتے رہے لہذا ان سے یہ توقع مہلت تھی کہ وہ قومی نوعیت کے افکار و تصورات پیش کریں گے، اس لیے ہمیں ان کے ادبی سرمایے پر رنگ و نسل کے اثرات کی پائیداری دکھائی دیتی ہے اور اگر ہم بالائی سطور میں پیش کیے گئے حقائق کو طویل خاطر رکھیں تو ایسا ہونا تعجب انگیز نہیں رہے گا۔

جدید انگریزی ادب کا ظہور

(1086-1350ء)

اینگلو نارمن ادب اعلیٰ معیار پر پورا اٹانے کے باوجود انگریزی ادب کے ارتقاء کے سلسلے میں تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ نارمن فتوحات کے بعد صورتحال یہ تھی کہ اینگلو سکسن ایک متنوع قوم کی زبان بن کر رہ گئی تھی جو غلام لوگوں کا ذریعہ اظہار تھی۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود اگر ایک طرف یہ زبان سرکاری سرپرستی سے محروم تھی تو دوسری طرف نہایت تیزی سے اپنی عوامی حیثیت مستحکم کرتی چلی جا رہی تھی۔ لہذا طویل عرصہ تک اسے بدواں دواں، سادہ اور زیادہ سے زیادہ عام فہم بنانے کے جن کیے جاتے رہے۔ اس تیزی سے رنگ بدلتی زبان کو محقق ”وسطی انگریزی“ کہتے ہیں۔

ابتداء فرانسس اور انگریزی دو مختلف زبانوں کی حیثیت سے لازمی طور پر الگ رہیں۔

تاقین فرانسیسی لیکن عام انگریز انگو سکسن بولتے تھے۔ آخر لڈ کر زبان کو نہ صرف سرکاری سرپرستی حاصل نہ تھی بلکہ اب سی اپنی ادبی حیثیت بھی کھو چکی تھی جبکہ فرانسیسی عداوتی، تعلیمی اور بالائی حلقوں میں استحکام پانے کے ساتھ ساتھ لاطینی کے مراکز بھی میدان میں بھی غالب آ گئی تھی۔ گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی میں نارمنوں نے فرانسیسی زبان و ادب کو ہی تقویت پہنچائی لیکن جب 1204ء میں صوبہ نارمنڈی ان کے تسلط سے نکل گیا تو انھوں نے عوام سے رابطہ کاری کے لیے مقامی یا دیسی زبان کی طرف دھیان دیا۔ اسی طرح جزاڑی و طبیعت کے احساس نے بھی انھیں عوام سے تھکنے پٹنے اور ان کی زبان سیکھنے پر مجبور کیا۔ نتیجتاً ایک تیسری زبان ابھری جو جدید انگریزی کہلاتی ہے۔ یہ عظیم تبدیلیاں بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں ظہور پذیر ہوئیں اور انہی کی بدولت چودھویں صدی میں چار اور اس کے ہم عصر ادباء کے لیے مدگار نفاذ ہوا۔ اب انگریزی خالص قوی زبان کا درجہ پا گئی۔ یہاں تک کہ 1350ء میں اسے ذریعہ تعلیم اور 1362ء میں عداوتی زبان قرار دیا گیا۔ 1369ء میں اسے پارلیمنٹ نے بھی اختیار کر لیا۔ یاد ہے کہ اس وقت پوری چارم سکران تھا۔

مذہبی نوعیت کا ادب

ہمارے قوام کے بعد تقریباً ایک سو سال تک انگریز معصین جمود کی کیفیت سے گزرے اور بعد ازاں بارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب چھ سو سالے غریب کیے گئے تو یہ نوعیت کے اعتبار سے مذہبی تھی۔ ایک مفلوج و مظلوم قوم جو اپنی شکست اور روایات سے محرومی کا شکار تھی، مذہب کے علاوہ کچھ اور پناہ نہیں لے سکتی تھی لہذا ادباء نے اپنی ادبی صلاحیت کو مذہبی گیتوں، چند قصائح اور بزم گانہ مذہب کے زندگی ناموں اور کارناموں تک ہی محدود رکھا۔ اس طرح کی تصانیف اور رسالوں کو ہم ”مغرب کا اخلاق نامہ“ کہہ کر بھی یاد کر سکتے ہیں جو مسیحیوں کو ہادی دنیا اور اس کی آلائشوں سے گریزاں رہنے اور روحانیت کا درس دیتا ہے۔ آرم ہائی ایک روٹش نے 1200ء میں مناجات اور مذہبی نظموں کا ایک مجموعہ ”Ormulum“ کے نام سے تصنیف کیا جس میں اگرچہ شعری محاسن کیاب ہیں تاہم

مصنف کے دیگر جذبات اور جوش و خروش کی فراوانی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ 1303ء میں لکھی گئی رابرٹ میٹک کی تصنیف "Handyng Synne" بھی نوعیت کے اعتبار سے مذہبی تحریروں میں شمار ہوتی ہے لیکن آخر میں مصنف نے طرے سے بھی کام لیا ہے جس کا ہدف زمیندار طبقے اور اہل کلیسا کی غلام کاریاں اور زیادتیاں ہیں۔

وسیع المشرب یا سیکولر شاعری

فرانسیسی ادبی اثرات کے باعث مذہبی طرز کی شاعری کے پہلو پہ پہلو انگریزی میں ایک خاص انداز کی وسیع المشرب یا سیکولر شاعری بھی فروغ پذیر تھی جس کی نمایاں ترین وصف رزمیہ انداز تھا۔ ایسی نظمیں فرانسیسی رومانوں کی بھر دی میں لکھی گئیں لہذا قابل توجہ نہ ہونے کے باوجود بھی تاریخی اہمیت کی حامل ضرور ہیں کیونکہ غازیانہ شاعری کے آزاد تراجم اور فرانسیسی قصص کی وجہ سے آنے والے دور کی انگریزی شاعری کے لیے سوزوں نفا پیدا کرنے میں آسانی ہوئی۔

اس عہد کے ادبی اکادمین میں لیا مون (Layamon) کو خصوصی مقام حاصل ہے جس نے کلاسیکی ادبیات کے ذخیرے سے "Roman de Brut" کا ترجمہ کیا۔ وہ ایک مترجم کا ذہن اور شاعر کا دل رکھتا تھا لہذا آخر کی داستان کو روایتی اسلوب میں پیش کرنے کے باوجود اس کے ہاں لطافت اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگریزی ادب میں طبع زاد تصانیف کے بجائے تراجم، تذکرہ نویس اور تاریخی و مذہبی مباحث کے دور کی ابتداء ہوئی۔ اس سارے سرمایے کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ چار اور اس کے معاصرین نے انہی بنیادوں پر اپنی تحریروں کے پر شکوہ عمل تعمیر کیے جو ایک نئے عہد کی تمہید تھے۔ رزمیہ عہد کے بعد چودھویں صدی عیسوی سے فرانسیسی اثرات کے باعث انگریزی شاعری میں طرزیہ رجحان غالب نظر آتا ہے۔ واضح رہے کہ اس روایتی پس منظر کی کار فرمائی کے بغیر چار اور گاورد کی شاعری کا تصور ناممکن ہے۔ سیکولر شاعری میں مذہبی حدود و قیود نہ ہونے کے باعث اکثر طور و حراج اور عشقیہ جذبات کے اظہار کے وافر مواقع موجود ہوتے

تھے اور یہی سبب ہے کہ چارلس کے عہد میں سیکولر شاعری پورے جوہن پر تھی۔

”آنسو بہاتی کتیا“ (Weeping Bitch) نامی ایک فلم سے مذکورہ عہد کی شاعری کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ فلم دراصل ایک کہانی ہے جسے مظلوم کہا گیا ہے۔ اس میں ایک ساحرہ کسی پادری کی ایک طرف محبت کا اظہار اس کی محبوبہ کے دربار و کرتی ہے۔ محبوبہ ایک مہاجن کی بیوی تھی لہذا اپنے عاشق کو کل کے دھڑے پر نر خانی چلی گئی۔ آخر کار ایک دن ساحرہ اپنے ساتھ ایک روٹی ہوئی کتیا لائی اور مہاجن کی بیوی سے بولی کہ یہ مسلسل آنسو بہانے والی کتیا اس کی بیٹی ہے اور یہ کہ جب اس نے پادری کے جذبہ عشق کو جرابا انکشاف سے نہ لو ازا تو اس نے اس کو کتیا بنا دیا۔ یہ سنتے ہی مہاجن کی بیوی نے خود کو پادری کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کہیں میرے ساتھ بھی میرا عاشق ایسا ہی سلوک نہ کرے۔ وہ یقیناً ”روٹی کتیا“ نہیں بننا چاہتی تھی لہذا پادری کی چیتا بن گئی۔ اس عہد کی سیاسی نظموں کو بھی خاص طور پر اہم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ترجمہ و تالیف نہیں بلکہ محبت و نفرت جیسے دو بنیادی انسانی جذبات کی شدت سے تخلیق ہوئی ہیں۔ ان دنوں ادب میں افادہ اور تنقیدی پہلو مضبوط تھا لہذا دربار و داری سے بے نیاز شعراء کے کلام میں ادب و حکومت، اہل کلیسا اور امراء کے ظلم و جبر، جرائم، ذہنی و اخلاقی پستی اور گمراہی کی جھلکیاں بکثرت نظر آتی ہیں۔ اسی طرح دیگر شعراء نے بھی سماجی عدم مساوات اور تفریق پر بے رحمی سے تنقید کرنے کے علاوہ کلیسا سمیت کئی اداروں کی مٹی پلید کی ہے۔ مجموعی طور پر ”وسطی انگریزی“ کا زیادہ تر ادبی ذخیرہ اخلاقی تھا چونکہ اس عہد میں مذہبی طبقہ خصوصاً پادری بہت بار سونخ تھے لہذا انھوں نے عقلمند اور چند فصاحت کے معیار پر پورا اترنے والا مواد عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے منصب اور عمومی فرائض کا سہارا لیا۔ یوں قوی زبان کے ساتھ عوامی ادب بھی جنم لینے لگا۔ ایسی تصانیف قطعی سبکدوش کے تو سچ پند ہونے اور چھاپہ خانے کی انہاد کے باعث عام لوگوں کے ذہنی مطالعے میں آئیں تو ان کے اثرات دن بدن پھیلنے ہی چلے گئے۔

انگریزی ادب کے ابوالبشر چاسر کا دور

چاسر کے دور میں انگلستان پرانے خیالات و افکار اور روایات و اقدار سے دامن چھڑا کر نئے زمانے کی تمام تر تکفل کا مرکز بن گیا لہذا یہ دور وسطی زمانے اور جدید عہد کے درمیان ایک عبوری دور ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم اچانک تاریک گرد و پیش کی گھٹن زدہ فضا سے نکل کر جدید ماحول کی تازہ ہوا میں لیے لیے سانس لے رہے ہیں۔

کسانوں کی شورش اور بغاوت جو 1381ء میں برپا ہوئی، دور جدید کی عظیم تبدیلیوں کا دیباچہ تھی۔ بد حالی کا شکار کسانوں نے دارالکفاف پر قبضہ کر کے سب سے پہلے نعرۂ جمہور بلند کیا اور پھر وکلف کے باغیانہ نعرے اور تجدد و اصلاحات کے لیے کچے گئے جتن بھی کلی طور پر عہدِ لوکی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ اس دور کے ادب میں طنز کی کاٹ بدرجہ اتم موجود ہے اور احساس دلاتی ہے کہ اب ادیب خیالی اور فرضی دنیا کو چھوڑ کر مادی اور سماجی زندگی پر غور و فکر کر رہا ہے۔ اس عہد کے چار بڑے ادباء میں سے وکلف (Wycliffe) نے مذہبی اصلاحات کے لیے جدوجہد کی، لینگ لینڈ (Langland) وسطی دور کے نظامِ حیات کے خلاف مورچہ بند ہوا اور گاور (Gower) بھی اپنے عہد کی معاشرتی خرابیوں اور اخلاقی برائیوں سے بہت نالاں تھا البتہ چاسر (Chaucer) کے ہاں یہ بھی تحریکات کا فرمانظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی "جدیدیت کا بانی" اور "انگریزی ادب کا ابوالبشر" کہلاتا ہے۔

چاسر کے عہد میں طنزیہ رجحان کا باعث ایک طرف اصلاحی جذبہ تھا تو دوسری طرف پرانے روایتی عقاید اور مذہب سے بیزاری۔ اسی لیے جب مذہب پسندی کی جگہ تھلیک

ہندی نے سنبھالی اور عوامی طبقوں میں حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات ابھرے تو حکومتی وفد بھی اداروں کے اقتدار کو کھلے عام ٹھکرا گیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات ذہن نشین رہے کہ جب قدیم نظام کی پرانی دیواریں لرز رہی تھیں اور زمین بوس ہونے کو تھیں تو بعض حساس لوگ ماضی کے سنہری سپنوں میں غرق ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ کچھ اصلاح پسندوں، شعراء اور مذہبی رہنماؤں نے روایات سے بغاوت کے باوجود ان کا احترام کیا اور سانج کنگز یب پسند لوگوں سے بچائے رکھنے کی مقدور بھرکوشش کی۔

1348ء میں کرپچی اور 1358ء میں پاتیر کی فوجات نے انگریزوں میں خالص قومی جذبہ پیدا کیا۔ علاوہ انہیں جب ہسپانوی، مری بطروں نے برطانیہ کی سیاسی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اسے رزم آزمائی کے لیے ٹھکرا تو دلچسپ کا تصور حریہ مستحکم ہوا۔ 1348ء میں طاعون کی مہلک بیماری نے یورپ کو اپنے ہولناک بچوں میں جکڑا تو انگلستان بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ قیٹوں میں کی بیشی اور معاشی عدم توازن کے نتیجے میں محنت کش طبقے کی پریشانی اور اضطراب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس صورتحال کا نتیجہ 1381ء کی عوامی بغاوت کی صورت میں برآمد ہوا، جب لوگوں نے مراعات یافتہ طبقوں اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ان سیاسی اور معاشی تبدیلیوں کے انتہائی دور رس نتائج سامنے آئے اور قدیم نظام کے خدو خال بگڑ کر بتدریج ایک نئے طرز حیات کی صورت گری ہونے لگی۔

چاسر کے معاصرینک لینڈ نے ہر نقش کمن کی خدمت کرتے ہوئے تلخ نواکی سے کام لیا۔ وہ تغیر پذیر انداز کی اور جھلکیں پیش کرتا ہے۔ ان سے ہمیں اس امتکا روز وہ عہد کو کسی نہ کسی حد تک سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ شفا بادشاہ عوام کا نمائندہ ہوتے ہوئے بھی عوام لوگوں کی حالت سے بے نیاز تھا، اسلی اور پارلیمنٹ کے ممبرز اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے، اہل کلیسا کے شب و روز بے ایمانی، بد عنوانی اور خود غرضی و بے خمیری کے سہارے بسر ہوتے تھے۔ لینڈ اس صورت حالات سے شدید بیزاری اور جیتے وقت کے پرسکون طرز حیات کی موثر اور بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح چاسر نے بھی "حکایات کنٹر بری" میں معاشرے کے قدیم و جدید رجحانات کی تصویر کشی کی ہے۔ ان حکایات کا ابتدائی حصہ

ایک زبردست اور منجھے ہوئے فنکار کی قوت مشاہدہ اور قابل رشک تخیل کا بہترین شاہکار اور قومی زندگی کے طاقتور کرداروں کا تصویر کدہ ہے۔

چاسر کے عہد کی اعلیٰ ترین تصانیف شاعری پر مشتمل ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت سماجی اور انفرادی زندگی میں جو جذبہ موجزن تھا اس کے اظہار کا موزوں ترین ذریعہ شاعری ہی ہو سکتی تھی۔ تاہم یہ عہد ایک تاناک اور درخشاں عہد نہ بن سکا تو اس کی ایک وجہ علاقائی بولیوں کی فعالیت کے سبب قومی وحدت کو پہنچنے والا نقصان بھی تھا۔ چودھویں صدی عیسوی تک انگلستان میں چار علاقائی بولیاں باہم دست و گریباں تھیں:

(1) شمالی انگریزی زبان

(2) جنوبی انگریزی زبان

(3) مشرقی وسطائی انگریزی زبان

(4) مغربی وسطائی انگریزی زبان

یہ چاروں زبانیں اپنی اپنی عظمت کے علم بردار تھے ہوئے میدان میں تھیں لیکن فاتح وہی زبان ٹھہری جس میں چاسر نے حکایات رقم کیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس دور میں انگریزی شاعری کا مجموعی مزاج رومانوی و تخیلی انداز سے گریز پایا یا لا تعلق تھا۔ ”سر گاون اور نواب گرین“ (Sir Gawain and Green Knight) جیسی کہانیاں ہنوز ملک گیر مقبولیت کی سند رکھتی تھیں۔ آر تھر کے افسانے، شارلین کے کارہائے نمایاں اور ٹرائے کی معرکہ آرائی کی تفصیلات ابھی تک شعراء کے لیے ایسے موضوعات کا درجہ رکھتی تھیں جن پر شعر کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس شاعرانہ روش میں دنیا دارانہ اور مذہب پسندانہ اوصاف بیک وقت اپنا وجود رکھتے تھے۔ قصص کا پس منظر عام اور معروف چلن کے مطابق پرانے قلعے، شکار کی سرگرمیوں اور پہلوانوں کے معرکوں سے متشکل ہوا کرتا تھا۔ گاہے گاہے اس منظر نامے میں سماجی طرز حیات کی جھلکیاں دکھائی تو ضرور دیتی تھیں لیکن انھیں غالب نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مذکورہ دور کی شاعری میں بھی جو عنصر حاوی تھا اس کی بنیاد اخلاقی ہی تھی۔

ولیم لینگ لینڈ (William Langland)

(1330-1400ء)

شاعری کی طرف فطری طور پر راغب لینگ لینڈ کٹر طبقہ سے تعلق رکھنے والا ایک پادری تھا جو اندازہ تحریر میں مغربی انگریزی زبان کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے۔ مذہبی اور نیم مذہبی حلقوں میں اس کی نظمیں پسند کی جاتی تھیں۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ "دی ویژن آف پیئرس پلوومن" (The Vision of Piers Plowman) کو قرار دیا جاتا ہے جو تمثیلی انداز کا حامل اور یورپی خصوصاً فرانسیسی اثرات سے پاک ہے۔ نظموں "یہ مجموعہ مغربی یورپی کے الفاظ و اصطلاحات سے سچا ہونے کے باوجود نہایت زوردار شعری آنگے۔ اور معنوی اثر رکھتا ہے۔ اس مجموعے کی تمام نظمیں اخلاقی اور تمثیلی ہیں اور اسے ہم فرانسیسی شاہکار "داستان روز" کے بعد اسی انداز کی دوسری مشہور ترین تصنیف کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔

لینگ لینڈ کی شاعری میں چودھویں صدی کے انگلستان کی آمادہ بہ زوال زندگی اور مائل بہ انحطاط سماجی و معاشرتی ڈھانچے کی جی تصویریں فراوانی سے موجود ہیں۔ اس نے روایتی عقاید و اعمال پر شدید احتجاج کیا ہے اور اپنی شاعری میں فم و غصے اور طنز کے ساتھ ساتھ اصلاح کا جوش بھی نمایاں رکھا ہے کیونکہ وہ ایک کامیاب زندگی کے لیے مذہب کی صدقہ دل سے بیرونی اور دیانت داری و محنت پسندی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کی بناء پر ناقدین اسے انگریزی شاعری میں دانستے کامیاب تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی مسیحی انداز حیات کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کرتا ہے۔ "دی ویژن آف پیئرس پلوومن" کا آغاز پہاڑی پر ایک "سچا خواب" دیکھے جانے سے ہوتا ہے۔ شاعر کلیسا کی دیوی کو دیکھتا ہے، میدان میں ہر طبقے کے لوگوں کا ایک جھوم ہے۔ امیر، غریب، کسان، رئیس، مزدور، مالک، غرضیکہ سبھی کھڑے ہیں۔ دیوی انھیں مادیت پسندی کی قباحتوں سے آگاہ کرتی ہے، خدا بیزاری کی روش کی تباہ کاری سے روشناس کراتی ہے اور حقیقت و معرفت کا سچی دینی ہے۔ گنہگاروں کا جھوم اپنے گناہوں کا کٹارہ ادا کرنے کے لیے سیدھے راستے کی تلاش

میں ہے جو نہیں مل رہا۔ حد یہ کہ پادری اور گرجا گھروں کے باقی بھی اس خوفزدہ ہجوم کا حصہ ہیں۔ اس آپادھانی کے ماحول میں پیرس اپنی خدمات پیش کرتا ہے لیکن سیدھے راہ تک جانے کے لیے جو سفر درپیش ہے، اس کی مشکلوں اور صعوبتوں کے ذکر ہی سے کمزور اور بزدل لوگ انگ ہو جاتے ہیں اور اس کے ہمراہ قلعوں اور بچے جیساٹیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس نظم کے اختتامی مصرعوں میں شاعر نے مذہبی زندگی بسر کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا درس دیا ہے۔

اس نظم میں مختلف مناظر کو لفظوں کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ اس لیے شاعر اپنے عہد کی معاشرتی زندگی کے سبھی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کا موقع پاتا ہے۔ وہ حکومتی بدعنوانیوں اور دولت کی غیر متوازن تقسیم کا ذکر کرنے کے علاوہ ارباب کلیسا کے مکر و فریب کو بھی خوب طنز یہ ڈھنگ سے سامنے لاتا ہے۔ لیگ لینڈ چونکہ خود پادری کے منصب پر فائز تھا اور اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ وعظ و نصیحت ہی میں گزرتا تھا لہذا اس کے شاعرانہ لب و لہجے میں بھی خطابت کا انداز نمایاں ہے۔ اس نے عوام کو عوامی زبان میں مخاطب کیا اور لوگوں کو سچے عیسائی مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے مذہب و معاشرت اور اخلاق و سیاست کو تعمیلی انداز عطا کیا۔ اس کا ہیرو ”پیرس“ ایک طرف سچے مذہب کا مدافع ہے تو دوسری طرف عام انسانی شخصیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس دلکش دورگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کاراز داں ہی نہیں بلکہ مذہب اور سماج کی بدزبانی، برائی اور بد صورتی کا نقاب اٹھنے والا بھی ہے۔ پیرس کی شخصیت کی یہ دونوں اہم خصوصیات اسے ایک جاندار اور شاندار کردار کی صورت میں نمایاں کرتی ہیں۔

جان گاؤر (John Gower)

(1330-1408ء)

اگر یہ کہا جائے کہ چار کے معاصرین میں گاؤر بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے تو قطعاً بے بنیاد نہ ہوگا۔ اسے لاطینی اور فرانسیسی پر بالکل اسی طرح عبور حاصل تھا جیسے اپنی مادری

زبان پر۔ انگریزی میں شرقی یولی کا نمائندہ ہونے کے باوجود وہ مذکورہ بالا دونوں زبانوں پر اتنی قدرت رکھتا تھا کہ آسانی اور روانی سے شعر کہا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسے شاعری انگریزی کا پہلا معروف شاعر کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تصنیفات پر ابتدائے لاطینی و فرانسیسی اثرات نمایاں رہے تاہم بعد میں چار کے زیر اثر اس نے خالص انگریزی زبان میں کام کیا۔ گاور اینگلو ہدسن شعراء کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی عشقہ نظموں میں ان کے قریب دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف اس کا منظوم وصف بھی روایتی تصورات میں لپٹا ہوا پایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اپنے شعری کارناموں کے حوالے سے وہ شاعر کم اور مسلم زیادہ نظر آتا ہے۔

گاور ایک حساس فنکار تھا اور یہی وجہ ہے کہ 1381ء کی عوامی بغاوت نے اسے بے حد متاثر کیا۔ وہ فطری طور پر جاگیردار طبقے اور زمینداروں کی حمایت کرتا تھا۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر ہمدردیاں اسی فریق کے ساتھ تھیں۔ لاطینی زبان میں اس کی نظم "شرکا شور" (Vox Calamantis) مذکورہ بغاوت کی خطر میں ڈوبی ہوئی تصویر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس تخلیق کے انداز کو سمجھنے کے لیے جان لیں کہ شاعر اپنے میں ایک میدان کو لوگوں سے خوب بھر اوارا دیکھتا ہے۔ اس بھیڑ میں حیوانات کی طرح عام انسانوں کی شرمندی کا مستحکم خیز پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے۔ گدھے شیروں کا بھیڑ اختیار کر کے بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نل بل نہیں سمجھتے، منجے شکاریوں کے تعاقب میں ہوتے ہیں اور ہلیاں بلا سب غرائی اور اچھلی کودتی پھرتی ہیں۔ ایسے میں ایک نل کٹھ انھیں لا قانونیت اور بد عملی پر اُکساتا ہے لہذا جانوروں کا یہ غیر مہذب اور تمدن و مدنیت کے شعور سے عاری لشکر دار حکومت لندن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تاہم ان کے سرغزب یعنی نل کٹھ کے دم توڑتے ہی پورے لشکر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ خراب تک کے واقعات نظم کرنے کے بعد شاعر خالص اخلاقی انداز میں سماجی برائیوں کے خلاف وصف کرتا نظر آتا ہے۔

گاور کی تخلیق "Confessio Amantis" واحد انگریزی نظم ہے جو چالیس ہزار اشعار پر مشتمل مختلف کہانیوں سے عبارت ہے۔ یہ نظم 1383ء میں کنگ رچرڈ کے حکم پر لکھی گئی اور

یہی وجہ ہے کہ اس میں شاعر کو اپنی مرضی کے خلاف عشقیہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ اس نظم کے واقعات کچھ یوں آغاز ہوتے ہیں کہ شاعر کی محبوبہ یعنی محبت کی دیوی زہرہ اسے پادری کے رو برد اعتراف گناہ پر راضی کرتی ہے۔ تابع فرمان چاہنے والا پادری کے پاس جاتا ہے جو اس کی محبت کو پرکھتے ہوئے اس کے ضمیر کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ یہ شرط عاید کرتا ہے کہ عاشق مختلف النوع گناہوں کو کہانیوں کی صورت میں بیان کرے تاکہ اس کا دعویٰ ثابت ہو سکے۔ سادہ لوح عاشق اپنی شاعرانہ صلاحیت کا اظہار کر کے زہرہ کو ناراض کر دیتا ہے اور وہ اس کی ہوس پرستی کا مذاق اڑاتی ہوئی اپنی راہ لیتی ہے۔ اس طویل نظم میں گاؤر نے سات ہلاکت خیز گناہوں کو مختلف گناہ دانے صفرہ میں تقسیم کیا ہے۔ یہ نظم شاہد ہے کہ تخلیق کار دینی اور دنیاوی علوم میں یکساں ماہر ہے تاہم ان کہانیوں کو اخلاقیات کے پیچ و خم میں الجھا کر اس نے نظم کو کئی جگہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس نظم کی اہمیت ادبی سے زیادہ تاریخی ہے کیونکہ چار جیسا با عظمت فنکار بھی مذکورہ نظم کے گزرا ہنر کا خوش چمن ہے اور اس کی شہرہ آفاق حکایات میں سے بعض گاؤر کی نظم کی یاد دلاتی ہیں۔

چاسر (Chaucer)

(1400ء، 1340ء)

چاسر کے معاصرین نے اپنے عہد کے معاشرتی اور دینی دلگرمی خدو خال پر کسی نہ کسی پہلو سے ضرور روشنی ڈالی ہے۔ اگر "موتی" (Pearl) کا خالق صوفیانہ افکار کی شبنم سے شرابور ہے تو نیک لینڈ ایک بے رحم حملہ آور کی حیثیت سے حکومتی، مذہبی اور سماجی اداروں کو جس جس کرتا ہے۔ ایک طرف دلف مذہبی اصلاح پسندی کا لہر اٹھ رہی ہے تو دوسری طرف گاؤر عوامی بغاوت کے خوف میں جھلا ہو کر جاگیرداروں اور اس طبقے کے وجود کے ضامن نظام کی حمایت میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یوں اندازہ ہوتا ہے کہ اس عہد کے ہر تخلیق کار کا ایک اپنا الگ اور منفرد انداز فکر اور نصب العین تھا۔ لیکن فن شعر گوئی کا اداری پہلو ان سب میں ایک مشترک قدر کے طور پر نمایاں تھا البتہ چاسر کی جداگانہ اور ممتاز حیثیت کی وجہ یہ ہے کہ

اس نے اپنے دور کی زندگی کو جزئیات کے ساتھ موضوع بنایا اور حقیقت آمیز تخیل سے بھی خوب کام لیا۔ اس نے دوسروں کے برعکس تخیل انداز کی تخلیقات کو افادی سخن گوئی پر مقدم جانا۔ اس نے کبھی فلسفہ یا اخلاقیات کے سچ نہیں دیے۔ اس کے تخلیقی کام میں ہمیں وقت نظر، بے لاگ معروضیت، بلند پایہ فکر اور اعلیٰ تخیل کی کار فرمائی صاف دکھائی دیتی ہے۔ لہذا اس کی کاوشوں کو غیر جانبدارانہ اوصاف سے متصف قرار دیا جاتا ہے۔ وہ عوام کے حق میں (دھندورا پیٹتا ہے نہ خواں کے دفاع میں سینہ سپر ہوتا ہے۔ اس کی تمام تر جدوجہد ایک خالص فنکار کی طرح اپنے شاہکار میں سب کو سمولینے کے لیے ہوتی ہے۔ ترجمہ و تہلیل کے ابتدائی عہد سے لے کر شہرہ آفاق تصنیف "حکایات کٹر بری" تک، اپنے پورے ادبی سفر میں چاسر نے واقعت اور حقائق کو کبھی نظر انداز نہیں کیا اور یہی روش اس کی امتیازی حیثیت کا بڑا سبب ہے۔

چاسر کی شعری تفہیم کے لیے اس کی شخصیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس عہد کے ماحول کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔ اس نے اپنے دور کے کامل انسانوں کا بلند پایہ نمونہ پیش کرنے میں اس لیے کامیابی حاصل کی کہ وہ نہ صرف ایک دانشور بلکہ سپاہی اور عالم بھی تھا لہذا ادبی اور عوامی زندگی کو پوری طرح سمجھتا تھا۔ دیگر معاصر علماء کی طرح اسے لاطینی میں بھی دستگاہ حاصل تھی نیز اس نے فرانس اور اٹلی کے اسفار سے بھی بخوبی فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے دور میں چھاپہ ڈھنگ کی شاعری عروج پر تھی۔ جہاں تک ڈرامے کا تعلق ہے تو وہ ابھی گرجا گروں میں اپنی نشوونما کے ابتدائی مراحل ہی طے کر رہا تھا۔ "پیلڈ" زبان ادب تک محدود تھا اور غنائی شاعری نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہی اسباب کی بدولت چاسر اور اس کے معاصرین نے چھاپہ انداز کی شاعری کو ہی اپنے فنی کمالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ چاسر کی چھاپہ شاعری کا پس منظر یورپی ادب کی روایات کی شان و شوکت سے عہارت تھا جن میں رومان، افسانے اور تخیل کو بہت دخل تھا لہذا وہ اپنی تخلیقات میں اطالوی و فرانسیسی ادبی اثرات سے بے نیاز دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں تک خطوں، محققین اور تذکرہ نگاروں کی آراء کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت چاسر کی زندگی کو تین بڑے ادوار پر محیط بتاتی ہے:

(1) فرانسیسی ادب کے اثرات کا دور (1350ء تا 1372ء)

(2) اطالوی ادبی اثرات کا دور (1373ء تا 1386ء)

(3) انگریزی دور (1386ء تا 1400ء)

فرانسیسی ادب کے اثرات کا دور

(1350ء تا 1372ء)

اس دور کی معروف ترین تصنیف "The Book of Duchess" ہے جو 1369ء میں احاطہ تحریر میں لائی گئی۔ شاعر اپنے میں دیکھتا ہے کہ بہار کا موسم ہے۔ اسی موسم کی ایک صبح کو وہ شہنشاہ اوکٹوین کے ہمراہ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوتا ہے اور راہ بھولنے پر ایک کتے کی راہبری میں بڑھا چلا جاتا ہے جو آخر کار اسے ایک پریشان خاطر عاشق کے پاس لے جاتا ہے۔ شاعر اس کا حال دل نشین کر بھر دی جاتا ہے۔ اسی دور میں چار نے ایک فرانسیسی زردمان کا ترجمہ بھی کیا جو "Roman de La Rose" کے نام سے معروف ہے۔

اطالوی ادبی اثرات کا دور

(1373ء تا 1386ء)

اپنے ادبی اور تخلیقی سفر کے اس مرحلے پر چار نے دانستے اور بوجھ کو چرے ابغ راہ تصور کیا۔ ایک مشہور نظم "دی ہاؤس آف لیئر" میں شاعر عام شہرت کو دلچسپ انداز میں طنز کا نشانہ بناتا ہے کیونکہ اس کے بقول انسانی زندگی میں شہرت، عزت اور عظمت اتفاقی امور ہیں اور استحقاق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ "The Parliament of Fowls" بھی ایک پہلے پر مشتمل تمثیلی نظم ہے جس میں فطرت کی دیوی نرچوں کو اپنی مادہ کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے اور یوں سب کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اعہاد کی راہ نکلتی ہے۔ اس نظم میں تخلیق کار نے نہایت کامیاب انداز میں موضوع سے متعلق کیفیات کو بیان کیا ہے اور حسن و خوبی سے فطرت کے آفاقی قانون کے عملی و ادنیٰ بھی پر متعلق ہونے کو واضح کیا ہے۔ یہ دونوں نظمیں اپنی جگہ اہم ہیں لیکن اس دور کی قابلِ فخر تخلیق "ٹرانکس پور کریسیڈ" ہے جو 1386ء

کے لگ بھگ تصنیف ہوئی۔ اب چار اپنے ابتدائی کلام کی تمثیلی نیم تاریکی سے دامن چھڑا کر حقیقی انسانی جذبات کی روشنی میں تخلیق کا عمل جاری رکھے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ کہانی عاشق نامراد ٹراکس اور اس کی جفا شعار محبوبہ کریسیڈ کی بے وفائی کا ایہ ہے جس میں چار نے کلاسیک انداز اختیار کرتے ہوئے انسانی جذبات اور خصوصاً جذبہ محبت کی بلند پایہ ترجمانی کا فریضہ بخوبی انجام دیا ہے۔

انگریزی دور (1386ء تا 1400ء)

”ٹراکس اور کریسیڈ“ کے بعد چار کی شاعرانہ زندگی گویا بالغ نظری کی حد تک وسیع ہو گئی۔ اب اس نے انگریزی معاشرے کو خن کوئی کا موضوع بنا کر یورپ میں اپنے لیے ایک خاص ادبی مقام حاصل کر لیا کیونکہ اس عہد میں وہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو مشاہدہ چار نے کر رکھا تھا، وہ ”حکایات کنٹری“ کی صورت میں سامنے آیا اور اپنے خالق کی پہچان بن گیا۔

”حکایات کنٹری“ سے پہلے اس درجہ عظیم اور بلند پایہ فنی شاہکار پیدا تھا۔ فرانسیسی مخنور بنوانے اسی انداز میں ”Roman de Troi“ تخلیق کی تاہم اس میں اور اول الذکر شاہکار میں بہت فرق ہے۔ مثلاً چار کی تمام کہانیاں ایک بڑی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں جبکہ بنوا اس حد تک کامیاب قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس کے بھی کردار صف بندی کیے، بے جان بتوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ چار کے کردار اس کے برعکس جیتے جاگتے انسانوں کا سیلہ ہیں اور اس لیے میں چھوٹے بڑے، اچھے بُرے، کریہہ وحشیہ غرضیکہ ہر طرح کے کردار اپنی اپنی جگہ فاضل اور مختصر ہیں۔ یوں ”حکایات کنٹری“ کو بجا طور پر چار کا ”انسانی طرہ“ بھی کہا جاسکتا ہے۔

چار کے شعری محاسن اور ادبی کمال کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی تمہید کا مطالعہ کرنا چاہیے جو اپنی جگہ ایک مکمل ادبی شاہکار کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس میں وہ فرانسیسی، اطالوی اور انگریزی اثرات کے نمونوں کو بہت خلست اور وضاحت و صراحت کے ساتھ پیش کرتا

ہے۔ واضح رہے کہ چار سے پہلے انگریزی ادب میں کسی نے کردار نگاری کے اس قدر اور اتنے صحیح نمونے پیش نہیں کیے تھے۔ اس نے جس ژرف نگاہی سے کرداروں کے سماجی مراتب و درجات، شخصی اوصاف اور آفاقی خصوصیات کا احاطہ کیا ہے وہ اسی سے مخصوص ہے۔ "حکایات کنٹریری" میں نواب (Knights) اور اس کا فرزند دلہند اخلاق باختہ یاہر سے خانوادوں کے نمائندہ ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگوں میں ڈاکٹر اور آکسفورڈ کا طالب علم جبکہ دیہی پس منظر کے حامل کرداروں میں ہاتھ کی بیگم اور طالع شامل ہیں۔ علاوہ انہیں خدام، خانساماں، کسان اور دیگر ہنرمند اور پیشہ ور بھی مخصوص مقام اور حالات کے تحت موجود ہیں۔ وہ مذہبی اداروں کے اکابرین کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، گویا اس کی کرشمہ ساز قلم ہر پہلو سے اٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں سے لے کر گاؤں کے معمولی پادریوں تک کی جو فکری تصویریں بنائی ہیں اور ان کے قول و فعل کے تضاد کو جس زبردست انداز اور طنز یہ حیرائے میں نمایاں کیا ہے، وہ قابلِ داد بھی ہے اور قابلِ مطالعہ بھی۔ اس حوالے سے "حکایات کنٹریری" کو قوی کرداروں کا نگار خانہ کہا جائے تو بے شک یہ تبصرہ موزوں اور درست ہوگا۔

کنٹریری کے زائرین کے ویلے سے چار جو کہانیاں سامنے لاتا ہے ان سے مختلف دینی رجحانات، مزاجی خصوصیات اور فکری و عملی میلانات اور رجحانات کا علم ہوتا ہے۔ چار کے بعد انسانی فطرت کے اس قدر کھرے اور عقیق مطالعہ کی مثالیں ہمیں صرف شکسپیر اور ڈکنز کے ہاں مل سکتی ہیں لیکن چار کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نہ تو شکسپیر کی طرح شاعرانہ کردار سازی نہیں محو ہوتا ہے اور نہ ڈکنز کی مانند مبالغہ آمیزی اور دفور جذبات سے ابھرنے والا اندازِ ابلاغ طوطا طوطا رکھتا ہے۔ اس کے سبھی کردار زندگی کے قرب سے فیضیاب اور حقیقی ہیں۔ وہ خیر و شر کی ماہیت کی ابھی ہوئی ڈور کا سراغ تلاش کرتا ہے نہ جنت و دوزخ کے دینی موضوع میں در آنے والے عجیبہ مسائل کا حل کھوجتا ہے۔ اپنے معاصرین کے برعکس وہ معلوم ہوتا ہے نہ اخلاق کے درس دیتا ہے۔ اجمالی طور پر اس بات کو یوں سمیٹا جاسکتا ہے کہ فن ہی چار کا مقصد تھا اور اس نے زندگی کی مہارت سے عکاسی کو اپنا شعار تسلیم کر رکھا تھا چونکہ

اس نے ہر طرح کے خیالات و افکار اور انسانی جذبات سے اپنی کہانیوں کی تشکیل کی ہے لہذا یہ بات بھی درست ہے کہ اس کا کلام عریانی سے مترا نہیں۔ امکانی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہد میں عام لوگوں نے اپنی زندگی کو اخلاقی اور غیر اخلاقی حدود و قیود میں الگ الگ تقسیم نہیں کر رکھا تھا۔ یہ زمانہ حیات کو توانا اور صحت مند اندہ وصف کی حامل گردانتا تھا۔ اس وجہ سے ادب میں کرامت آمیز فحاشی اور مریضانہ جنس پرستی کا غلبہ نہیں تھا بلکہ عریانی کے نام پر جو کچھ بھی لکھا جاتا تھا وہ زندگی کا لازمی اور ضروری عنصر خیال کیا جاتا تھا اور اسی حیثیت سے شاعری اور ادب میں جگہ پاتا تھا۔ چاسر کی عریانی نو پس بھی زندگی کے اسی تصور اور ہمہ گیر اور مثبت انداز نگار کا نتیجہ ہے۔

اس بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چاسر کو نہ صرف چودھویں صدی عیسوی کے انگریزی ادب میں کوہ قافسی حاصل ہے بلکہ وہ ”انگریزی شاعری کا ابو البشر“ کہلانے کا بھی بہا طور پر مستحق ہے۔ اس سے پہلے انگریزی شاعری فرانسیسی اور اطالوی اثرات و خصوصیات کے گہرے ہادلوں کی پیٹ میں تھی اور خالص قوی انداز میں مقامی موضوعات کو چھو یا ہی نہ گیا تھا۔ اس حوالے سے اگر کوئی تدم اٹھایا بھی گیا تھا تو اس کی حیثیت محض ایک خطرہ کاوش سے زیادہ نہ تھی۔ تاہم چاسر نے اپنے ابتدائی عہد کے کلام کے بعد نالغس اور کھوٹ سے پاک انگریزی ماحول اور مقامی کرداروں کے ذریعے قوی زندگی کی ہر جہت اور ہر رنگ کی ترجمانی کی اور خوب کی۔ اینگلو سکسن اور ملاکائی بولیوں کی کشش کے باوجود اس کی شاعرانہ زبان کو ہم آج بھی جدید کشش سے بہت قریب پاتے ہیں۔ اس کی تشبیہوں اور استعاروں میں پرکاری و دلچسپی اور سادگی کا سمور کن اخراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاسر کے کلام میں بناوٹ، تکلف اور قصص کے بجائے بے ساختگی اور انی نظر آتی ہے۔

چاسر کے دور کی نثر کا اجمالی جائزہ

اگر کسی خطے کی سیاسی، سماجی اور ذہنی ترقی کا جائزہ لینا ہو تو اس کے نثری سرمایے کو جانچنا، پرکھنا اور پیش نظر رکھنا ناگزیر ہے۔ چاسر کا عہد بنیادی طور پر شاعری کا عہد تھا لہذا اس

عرصے میں غیر معمولی نثری کارناموں کا فقدان ہی رہا۔ اس کا ایک سبب اطالوی و فرانسیسی اثرات کا انگریزی نثر کے فروغ میں رکاوٹ بننا بھی تھا۔ اس وقت کے کبھی بڑے ادیب اور مصنف تذکرے، تبصرے اور تاریخی مواد لاطینی ہی میں رقم کیا کرتے تھے۔ نثر کے فروغ کا تمام تر انحصار تراجم پر تھا اور یہ تراجم بھی لاطینی، اطالوی اور فرانسیسی تصانیف ہی کے ہوا کرتے تھے۔ مثلاً ”سرجان منڈول کے سفر نامے“ اصل میں فرانسیسی سے ترجمہ ہے۔ نئے زمانہ حال تک انگریزی کی تصنیف خیال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ایک خیالی انگریز کے سفر نامہ چین و فلسطین کی داستان ہے جو ڈیفو اور سوفٹ کے سفر ناموں سے ملتی جلتی ہے۔ ہیرو کے ذریعے عجیب و غریب اور پراسرار خطوں کی سیر کرائی گئی ہے، جہاں سانپوں کی مملداری ہوتی ہے اور لوگوں کے سر ٹکڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس داستان میں جانوروں کی حکایات اور عجول لوگ کہانیوں کو بھی زبردستی ٹھونسا گیا ہے۔

جہاں تک خود چارٹر کا تعلق ہے تو ہا قاعدہ نثری کارناموں کے حوالے سے اس کی اہمیت محض تاریخی ہے، وہ خود بھی شاعری کو مقدم رکھتا ہے اور نثر کو درخور اہتنام نہیں سمجھتا، اسی لیے نثر میں اس کا مقام و مرتبہ ایک ترجمہ کرنے والے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ 1382ء میں اُس نے پانچویں صدی کے فلسفہ کو انگریزی میں منتقل کیا اور واضح رہے کہ ”حکایات کنٹر بری“ میں بھی مختلف زبانوں کی حکایات کے تراجم شامل ہیں تاہم انھیں اس بلند پایہ تخلیق کے انگریزی ماحول سے ہم آہنگ کر لیا گیا ہے۔

وکلّف کی خدمات

اس دور کے مترجمین اور تذکرہ نگاروں میں وکلّف کی حیثیت منفرد ہے۔ وہ نہ صرف ایک بلند پایہ مصنف بلکہ نمایاں مذہبی رہنما بھی تھا۔ مزید یہ کہ کیتھولک مذہب کے مخالفت کی وجہ سے اُسے انگلستان میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ جب انگلستان کے شاہ اور رومی کلیسا کے پوپ کے مابین مذہبی اور سیاسی جھگڑے ناقابلِ بیان حد تک سنگین ہو گئے تو وکلّف نے شاہ کی پرزور حمایت اور کیتھولک چرچ کی شدید مخالفت کی۔ وہ آزاد منش ہونے کے باوجود

قرون وسطی کے فلسفہ منطوق پر حاوی تھا اور ان علوم کا مذہب پر اطلاق و داخلہ ناق نہایت خوبی سے کیا کرتا تھا لہذا بجا طور پر اسے انگلستان میں پرفیشنٹ مذہبی فکریات کا مؤسس اور بانی کہا گیا۔ وکلف نے پاپائے روم اور کلیسا کی سیاسی نوعیت کی مداخلت بے جا پرکڑی نکتہ چینی کی اور اس حوالے سے اپنے زیادہ تر اعتراضات لاطینی میں قلمبند بھی کیے۔ جب اسے اپنی آواز عوام تک پہنچانے کا خیال آیا تو اس نے 1380ء سے انگریزی کو اظہار و ابلاغ کا ذریعہ بنایا۔ اس کے پیر و کار ”لارڈز“ کہلائے اور یہ جماعت اصل میں غریب پادریوں پر مشتمل تھی جو قریہ قریہ جا کر لوگوں کو پاپائی نظام کے خلاف آکسانی، ابھارتی اور مشتعل کرتی تھی۔ اسی دور میں وکلف نے اپنے معاونین اور رفقاء کی مدد سے کتاب مقدس کا انگریزی ترجمہ کیا، جس کے اعزاز سے بہت سے مقامات پر وکلف کے فکریات و افکار کی تائید و توثیق کا سامان فراہم ہوتا تھا۔

بہر حال یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ فروغِ نثر میں اس کی اہمیت چودھویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں وہی ہے جو شعری ترقی کے عمل میں چارہ کی ہے لیکن اگر چارہ کے ہاں سیاسی و سماجی مسائل پر خصوصی دھیان نہیں دیا گیا تو وکلف نے اپنا پورا زور و بیان انکسار پر صرف کیا ہے۔ وہ انگریزی نثر میں افادہ نظر یہ کا اولین نمائندہ ہے۔ عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اس نے نہایت سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی اور کتاب مقدس کے مترجم کے طور پر بہت مشہور ہوا۔ تمام تر خاص کے باوجود بھی پاپائی نوعیت کا سب سے پہلا بڑا کام تھا جس کے نمونے پر 1811ء میں سینڈ ہود پر بائبل کا مستند، معتبر اور معیاری ترجمہ ممکن ہوا۔ وکلف نے اپنی نثری خدمات کے ذریعے ایک طرف مذہبی اصلاحات کے لیے راہ ہموار کی تو دوسری طرف انگریز قوم میں نئے مذہبی عقاید و افکار پر ایمان کی بنیاد ڈالنے کی کوشش بھی کی جو بڑی حد تک کامیاب بھی جاسکتی ہے۔

ڈرامہ کے ارتقاء کی اجمالی داستان

قرون وسطیٰ کے ادب پر مذہب نے جو اثرات مرتب کیے، وہ ڈرامے پر بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ فن اپنے آغاز میں مذہب کے بہت قریب رہا ہے۔ یونانی، ہندوستانی، چینی اور عیسائی ڈرامہ کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ مذہبی جذبات کے اظہار کے لیے ڈرامہ کو ہی سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم یونانیوں نے اسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے عمل کے ایک حصے کے طور پر اپنایا کیا۔ یوں بھی انسان رقص و موسیقی یا ناچنے گانے کی طرف فطری جھکاؤ رکھتا ہے لہذا ڈرامہ کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے بھی اس حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ناگزیر ہے۔ کیسا والوں کی طرف سے ڈرامہ کو مذہبی افکار و خیالات کے ابلاغ و فروغ کے ایک سوزوں ذریعے کے طور پر اختیار کرنے سے قبل قرون وسطیٰ کے رقص اور موسیقی ناچ کا عوام کی تفریح طبع کا سامان، ہم پہنچاتے تھے۔ شادیوں اور تہواروں کے مواقع پر نہ صرف بڑے بڑے قلعوں اور شاہی درباروں میں ان کی رسائی یقینی تھی بلکہ وہ لڑائی کی صورت میں میدان جنگ میں جا کر سپاہ کا حوصلہ بھی بڑھاتے تھے۔ جب یورپ میں عیسائیت کا غلبہ ہوا تو پادریوں نے رنگین پوشاکوں میں ملیں ایسے ناچنے گانے والوں کی حوصلہ شکنی اور مخالفت کی، جس کا سبب وہ یہ بتاتے تھے کہ اس طرح کے گمراہ لوگ عوام کو مذہب بیزاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ منظر اکثر دیکھا جاتا تھا کہ ناچ گانے کی محفل میں تو قتل و دھرنے کو جگہ نہ ہوتی اور اسی وقت اگر کسی گرجا میں کوئی تقریب ہوتی تو وہاں آلو بول رہے ہوتے۔ پادری حضرت کو ناچنے گانے والوں کی مقبولیت، قبولیت،

شہرت اور پذیرائی کا خوب اندازہ تھا لہذا انھوں نے بھی انہی کے حربے کو اپنایا اور مذہبی تبلیغ کا کام مکمل قماشے کی صورت میں انجام دینے لگے۔ چونکہ اس وقت تک تمام عیسائی دعائیں، مناجات اور مذہبی مولد لاٹینی زبان میں تھا لہذا عوام مذہبی روح سے آشنانہ تھے۔ بہر حال، اس طرح عیسائی مبلغین کو ذرا سے کے ذریعے اشاعت و فروغ مذہب کے لیے سبھی مواقع میسر آئے۔ قرون وسطیٰ میں فنِ ڈرامہ کی ابتدائی پرورش کر جا گھروں میں ہی ہوئی اور پادریوں نے لاشعوری طور پر اسے تقویت دتی اور نئی آن بان عطا کی۔ ان کے ذریعے سامنے آنے والے خصوصی ڈراموں میں مکالموں کو بنیادی اور لازمی حیثیت حاصل تھی۔ شروع میں اسٹیج پر مذہبی زعماء اور کورس کے درمیان جو مذہبی نوعیت کے مکالمے ہوا کرتے تھے انہی کی بنیاد پر باقاعدہ ڈرامے نے آگے بڑھی اور پھر تیزی سے پروان چڑھنے لگا۔

میوری دور کے ڈراموں میں "آدم" کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں لڑائیں اور انگریزی مذہبی ڈرامے کی تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ ڈرامہ تین حصوں یعنی آدم و حوا کی فردوسِ بدی، ہانٹل و کاتل کی معرکہ آرائی اور اس جلوبِ ظہیراں پر مشتمل ہے جس نے مسیح کی آمد کی نوید دی تھی۔ شروع کے دور کے ڈراموں کو مذہبی اور مجراتی ڈرامے کہا جاتا ہے۔ مذہبی ڈرامے تو ریت و انجیل کے قصص پر مشتمل ہوتے تھے جبکہ مجراتی ڈراموں میں دردِ دل و شہداء کی زندگی کو موضوع بنایا جاتا تھا۔

تیرہویں اور چودھویں صدی عیسوی میں مذہبی نوعیت کے یہ ڈرامے عیسائی عبادت کا جزو لا ینفک ہوا کرتے تھے تاہم بتدریج یہ مکمل طور پر الگ نوعیت کے فن پارے تسلیم کیے جانے لگے۔ نئی طرز کے ان ترقی سے ہٹ کر ہر چکے ڈراموں میں کلیسا والوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی تھی۔ تین بادشاہ شمال، شرق اور جنوب سے آگے بڑھتے ہوئے عین قربان گاہ پر اکٹھے ہوتے تھے اور مذہبی نغمہ سرائی کرتے ہوئے مناجات پر مکمل کا انجام ہوتا تھا۔

تیرہویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایک کلیدی تبدیلی آئی اور مذہبی ڈراموں نے بتدریج غیر مذہبی لہجہ لوڑھنا شروع کر دیا۔ اب ڈرامہ گر جا گھر کی قید سے نکل کر ایک بار

پھر انتہائی بلند معیار اور ترقی یافتہ شکل میں گلی کوچوں، بازاروں اور میلوں ٹھیلوں تک پہنچ گیا، اس کے فروغ کے لیے مختلف تنظیمیں متحرک ہو گئیں اور مذہبی تقریبات اور مقدس ایام کے مواقع پر بہت اہتمام سے ڈرامے پیش کیے جانے لگے۔ اس عہد کے ادبی ریکارڈ کا جائزہ لینے سے ڈرامے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ڈراموں کے مندرجہ ذیل چار مجموعے بہت اہم ہیں۔

(1) میسز

(2) کومپٹری

(3) ٹاؤن

(4) یارک

آخری مجموعے میں بھی ڈرامے موجود ہیں، اصل میں یہ ابتدائے آفریش سے قیامت تک کے واقعات پر مشتمل ڈرامائی سلسلہ ہے۔ مذکورہ ڈراموں میں اعلیٰ پائے کی فنکاری کے ساتھ ساتھ مذہبی جذبے کی فراوانی اور سوز و گداز جیسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ انتہائی درد مندانه انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ درحقیقت غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چودہویں صدی کے ڈراموں کی فنی خوبیوں کے حوالے سے تفریحی اور افادی پہلو بیک وقت مد نظر رکھے جاتے تھے کیونکہ صرف اخلاقی درس اور پند و نصائح کے پھینکے اور بے کیف ہونے کی وجہ سے ڈرامہ نگاروں کو بہر صورت حراجہ حاضر کو شامل کرنا پڑتا تھا۔

ابتدائی ڈرامہ کی تاریخ میں ”اخلاقی ڈرامے“ اور ”وقفیہ ڈرامے“ آخری کڑی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اخلاقی ڈراموں میں تمثیل اور اشارے کنائے یا علامت کی مدد سے مذہبی مسائل نمایاں کیے جاتے تھے اور کھیل تماشے کی جگہ سنجیدہ موضوعات اور با مقصد مکالموں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ان کے مصنف انسانی عیوب و کمالات کے تجربہ میں نفسیاتی طریقہ اختیار کرتے تھے کیونکہ ان کے سبھی کردار یعنی گناہ، کفارہ اور برکت وغیرہ ایک خاص ذہنی رجحان کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس طرح کے ڈراموں میں عموماً خیر و شر کے مسائل اور روح کی

کشش کو خاص طور پر بنیادی موضوع بتایا جاتا تھا۔ دوسری طرف "ذوقیہ ڈرائے" نشاۃ الثانیہ کے دور میں رائج عام طریقہ ڈراموں کی ابتدائی، خام اور ناقراشیدہ صورت تھے جن میں گھٹیا اور کمتر درجے کے موضوعات پر انحصار کرنے پر سارا زور لگایا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ آخر الذکر قسم کے ڈراموں میں بنجیدہ مباحث، مذہبی مسائل، وقتی مباحثوں اور بے کیف مکالموں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی تاہم ان کے ذریعے انگریزی ذہن و حجاج اور تفسیر پذیر فن ڈرامہ کا مطالعہ ضرور کیا جاسکتا ہے جو مذہبی حدود و قیود کو پہلانکتا ہوا، ہر قید سے آزاد ہو کر حوالی نوعیت کے ادب کی طرح بڑھتا تھا۔

دوسرا حصہ

نشاة الثانیہ کا دور

(1531ء تا 1680ء)

تمہید

قرون وسطی کا یورپ انتہائی مذہب پرست تھا لیکن جب مذہب پرستی بعض حوالوں سے انتہاء پسندی کی صورت اختیار کر کے انسان کی بنیادی آزادیوں اور حقوق کے لیے قید خانہ بن گئی تو ذہنی بیداری کا وہ عمل شروع ہوا جس کے تحت یورپ کے لوگوں نے خانقاہوں کی نیم تاریکی، جھٹسن اور جبر سے جان چھڑا کر فکری و عملی آزادی کے کشادہ ماحول میں بسی بسی سانس لیں۔ یہ عظیم تبدیلی نشاة الثانیہ کہلاتی اور یورپ میں اس تحریک کا مرکز اطالوی سرزمین تھی۔

یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس قدر عظیم سماجی و فکری انقلاب کے اثرات یورپی ادب پر مرتب نہ ہوں لہذا عام طور پر ہر فن میں اطالوی اثرات نمایاں ہونے لگے اور ادب کے معاملہ میں بھی یہی رجحان دیکھنے میں آیا۔ ان تبدیلیوں اور یورپی حکمرانوں کی طرف سے علوم و فنون کی

سرپرستی شروع ہونے کے نتیجے میں عملی و فکری سرگرمیاں تو بڑھیں لیکن ساتھ ہی گمراہی اور بدچلنی نے بھی فروغ پایا۔ جہاں تک انگلستان کا تعلق ہے تو اس سرزمین پر نثرِ اثنائے ایک منفرد اور مختلف ڈھنگ سے جلوہ گر ہوئی اور نہ ہی اصلاح پسندی کی تحریک کی فعالیت کے باعث روایتی ادبی میلانات کا یکسر خاتمہ ہو سکا۔ شاعری کے حوالے سے نثرِ اثنائے ایک کا دور انگریزی ادب کا سب سے ثمر آور دور سمجھا جاتا ہے۔ غنائی اور ڈرامائی شاعری اس عہد میں جس بے مثال عروج کو پہنچی اُس کا اثر آج بھی قابلِ مشاہدہ ہے۔ شاعری کے غلبے کے باعث اس دور کی انگریزی نثر شاعرانہ رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ سادہ اور افادہ نثر کا تصور اس دور میں مشکل ہو گیا تھا۔ جہاں تک فلسفیانہ نثر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے فرانس لیکن کونستندہ حیثیت حاصل ہے۔ نثرِ اثنائے ایک کے ابتدائی دور میں ڈرامہ نگاری بھی نثر کی طرح شاعری سے مغلوب رہی لیکن اس کے فروغ کے لیے کوششیں بہر حال جاری رہیں اور ان کوششوں کے باعث ہی آخرتہ کے دور میں ڈرامے نے فروغ پایا اور ٹیکسییر اپنی تمام تر حشر سامانی کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ یاد رہے کہ اس کا پیشرو کرستوفر مارلو اسی عہد کا تانبہ روزگار ہے جسے عہدِ نثرِ اثنائے ایک کہا جاتا ہے اور کرستوفر مارلو کا تصور کیے بغیر ٹیکسییر کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ بعض حوالوں سے مارلو اس دور کے لافانی شاعر ملٹن سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل قرار پاتا ہے اور اس حوالے سے جو مباحث جاری رہے ہیں انھیں آپ آئندہ ابواب میں پڑھیں گے۔

نشأۃ الثانیہ کے دور کا انگریزی ادب

قرون وسطیٰ میں اذہان پر تسلط جمالینے والے غمیت سے مہارت رجحان کے بعد یورپ نے وہ دن بھی دیکھے جب ہر طرح کی قید سے آزاد دنیا دارانہ طرز حیات نے اہمیت پائی۔ اس آزاد دور میں لوگ خانقاہوں سے نکل کر حسن اور ایسی ہی دیگر فطری انسانی مسرتوں کی وادیوں میں داخل ہونے لگے۔ اس رجحان پر اطالوی اثرات غالب تھے۔ یورپ کے باشندے ادب سے مصوری اور سنگ تراشی سے موسیقی تک سبھی علوم و فنون میں اطالوی انداز کی نقل و تقلید میں مصروف ہو گئے کیونکہ یہ خطۂ نشأۃ الثانیہ کا مرکز تھا۔ وہاں اس عظیم سیاسی تبدیلی کی رونمائی اور زبردست سماجی انقلاب کے برپا ہونے کے بہت سے اسباب تھے جن میں وطنیت کا جذبہ ایک بڑے محرک کی حیثیت کا حامل تھا۔ اطالوی یقین رکھتے تھے کہ روما کی عظمت رفتہ کو لوٹایا جاسکتا ہے لہذا اس مقصد کے لیے نہ صرف لاطینی زبان کے احیاء بلکہ علوم و فنون کی سرپرستی و پذیرائی کو بھی لازمی خیال کیا گیا۔

اصل میں متحدہ قومیت کا اطالوی تصور خام خیالی تھا کیونکہ سارا جزیرہ نما مضی منی ریاستوں میں تقسیم تھا جن کے باسی اٹلی کے بجائے روم، نپلز، ونیس اور دیگر ریاستوں کے شہری ہونے پر نازاں تھے۔ ہر ریاست کا اپنا اور بار اور الگ درباری روایت تھی جس کے تحت آکسٹس کی پیروی میں شعراء، مفکرین، فنکار اور مغنی نوازے جا رہے تھے۔ اس سرپرستی اور حوصلہ افزائی کے باعث اگر ایک طرف علم و فن کو فروغ ملا تو دوسری طرف اخلاقی بے راہ روی اور گمراہی بھی تمام حدیں پار کر گئی۔

بہر حال نشأۃ الثانیہ کے دور میں مختلف شعبہ ہائے حیات میں بیداری کی جوبہریں پیدا

ہوئیں، ان میں جمالیاتی بیداری کی بہر خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ ارسطو نے قرون وسطی کے پادریوں اور درویشوں کو اپنے فکری نظام اور منطق کا اسیر بنا رکھا تھا تاہم نشاۃ الثانیہ کے باعث افلاطون کو اس کا جائز مقام حاصل ہوا۔ فلورنس میں قائم اکادمی میں نئے جمالیاتی تصورات سامنے آئے اور افلاطونی مثالیات کے تحت حسن کو ذہنی حسن اور فنی حسن کا ضروری جز قرار دیا گیا۔ یوں افلاطونی مثالیات اور دنیاوی عملیت کے دو دھاروں کے استخراج سے نشاۃ الثانیہ کو وہ بنیاد فراہم ہوئی جس کے اثرات کے تحت انسانی ذہن نے نہ صرف خود کو مذہب، موت کے بعد کی زندگی اور بہشت و جہنم کے عجیبہ مسائل سے آزاد کیا بلکہ وہ علم و فن اور تفریحی مشاغل کی طرف بھی مائل ہوا جس سے یقیناً آخرالذکر شیعوں میں خوب ترقی ہوئی۔ اس رفیع الشان تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر ہر اپنی ادبیات کے اثر پر انسان دوستی کا دم بھرنے والے ادباء کے ظہور سے محسوس ہوا، جنہوں نے انسانی اقدار کو مذہبی اقدار سے مقدم جانا، آزاد قومی و ملیت کا نعرہ لگایا اور المظالم کے قصیدے لکھنے کے بجائے دھرتی کے گیت گائے۔ اس دور میں کلاسیکی لہجوں پر اہم ادبی تصانیف منظر عام پر آئیں اور شاعری و ارامہ نگاری کے علاوہ رومان نگاری کو بھی نئی راہیں میسر آئیں کیونکہ اب نئے اسلوب اور انداز پیدا کیے جا رہے تھے۔ 1453ء میں قسطنطنیہ سے مسلمان حملہ آوروں کے خوف میں ہٹتا ہو کر فرار ہونے والے علماء نے تاریک یورپ میں اپنے علم و فن کے ایسے چراغ روشن کیے کہ انسانی تاریخ کے کئی نئے درختیں ابواب کھل گئے۔ اگر اطالیہ میں اس کا اثر مضمی لذت پرستی کے سانچے میں ڈھل گیا تو جرمنی میں ذہنی انقلابات کا پیش خیمہ بنالیکن انگلستان میں نشاۃ الثانیہ کی اس تحریک کو منفرد و مخصوص حالات کا سامنا کرنے کا موقع نصیب ہوا کیونکہ وہاں مذہبی اصلاح پسندی کے عہد کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔

درحقیقت وہ تمام انقلابات برطانوی نشاۃ الثانیہ کا حصہ ٹھہرے جن کی بدولت یورپ میں ایک نیا عہد طلوع ہو چکا تھا۔ اس تحریک کی بدولت لوگوں کو ذہنی و فکری وسعت اور آزادی ملی۔ علم و حکمت اور دانائی کے نئے تجربات سے گزر کر قدیم افکار و خیالات کو فرسوس قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی سنت و انون، بحری سیاستوں اور تلاش کاروں کی دریافتیں بھی اپنا

رنگ دکھاتی رہیں۔ ان عمومی اوصاف کے باوجود انگلستانی نشاۃ الثانیہ کچھ امتیازی خصوصیات رکھتی ہے جو باقی یورپ کا خاصا نہیں رہیں۔ ایک یہ کہ برطانیہ میں انسانی دوستی پر مبنی ادب جلد وجود میں نہ آ سکا کیونکہ انگریزی زبان ابھی افادی ادب کا موزوں ذریعہ اظہار بننے کے قابل نہیں تھی، یہی سبب ہے کہ لیکن اور تھامس نور نے اپنی زیادہ تر تصانیف لاطینی زبان میں ہی یادگار چھوڑیں اور دوسرے یہ کہ انگلستان میں فرانس اور اطالیہ کی طرح بحسب سازی کا چلن اور سنگ تراشی کی روش ایک مضبوط روایت کے طور پر موجود نہ تھی، نیز شدت پسند، قدامت پرست اور متعصب مذہبی اکابرین نے بھی جمالیاتی تصورات کے فروغ میں اس قدر روڑے لگائے کہ یہ پہنچ ہی نہ سکے۔ ان وجوہات کے باعث انگریزی ادب فرانس اور اٹلی کے برعکس ماضی ہی کی طرح اپنی ڈگر پر چلتا رہا اور فوراً کوئی بڑی تہذیبی وقوع پذیر نہ ہو سکی۔ ادبی میدان میں اب بھی ترجمہ و تالیف ہی نمایاں تھے نہ کہ تخلیق لیکن قومیت اور وطنیت کے افکار لو کی بدولت برطانیہ میں بھی دیگر ممالک کے ساتھ مقابلے کا جذبہ بیدار ہوا اور یوں اٹلی اور فرانس پر بالادستی پانے کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا۔

انگلستانی نشاۃ الثانیہ میں انسان دوست لوگ اور معلمین خاص طور پر اہم ہیں۔ انگریزی طالب علم یونانی زبان و ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اٹلی پہنچے اور وہاں سے کئی نادر نسخے اُن کے ہاتھ لگے جن کی بدولت نئے علوم و فنون کی اشاعت میں قابل قدر کردار ادا کیا۔ تھامس مور کی شہرہ آفاق کتاب "یونوپیا" نشاۃ الثانیہ کا پہلا حرف تھی۔ اس شاہکار کو افلاطون کی "ریاست" کے نمونے پر استوار کیا گیا جس میں اٹلی پانے کی مثالی ریاست کا خواب دیکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونوپیا میں رجعت پسندی اور قدامت پرستی کے برعکس تجدید کار رجحان غالب اور اصلاح کا جذبہ کارفرما ہے۔ تھامس مور نے اپنی کتاب میں قدامت پسندی کی دھجیاں اڑانے کے علاوہ پرانے دور کے علماء کو طعنے کا نشانہ بنایا۔ اس کے خیال میں لاطینی ادب و فلسفے پر یونانی ادب و فلسفے کی برتری بالکل واضح ہے۔ تھامس افلاطون کو سبھی لاطینی اور یونانی مفکرین اور فلسفیوں کا راہبر تسلیم کرتا ہے۔ تھامس مور نے "یونوپیا" میں سپاہیانہ نظام زندگی کو مسترد کیا ہے جو اس کے خیال میں انسانی ترقی اور

تہذیب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ عسکری فتوحات، مملکت اور شاہانہ طرزِ حیات کو تہذیب و تمدن کے سر پر لٹکی ٹکوار سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساج میں اشتراکِ نظام حکومت کی بنا ڈال کر محض چند لوگوں کے ہاتھ میں دلی ہوئی دولت واپس لینا چاہتا ہے۔ مثالی دنیا کے لیے قلمی جدوجہد کرنے والے دیگر لوگوں کی طرح قحطِ مہم بھی انسانی فطرت اور نبی نوعِ انسان کی جوہری اچھائیوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تمام سماجی برائیاں مصنوعی اور بنیادی طور پر غیر فرائیدہ اداروں کی پیدا کردہ ہیں۔ واضح رہے کہ وہ رہبانیت پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ اس سے خدا کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

سر قحطِ ایلین، ولسن اور آسٹن وغیرہ ایسے مسلم تھے جنہوں نے اپنی تحریری سرگرمیوں سے نشاۃ الثانیہ کی ادبی و سماجی زندگی میں فحاش کردار ادا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب مذہبی تنازعات اور اخلاقیات کی وجہ سے متعارض ادب کے انہار لگ گئے تھے تاہم مذہبی اصلاح پسندی کے حوالے سے 1535ء میں انجیل کا ترجمہ عوام میں نئے مذہب کی تبلیغ و ترویج کا بہت بڑا وسیلہ ثابت ہوا۔ جہاں تک انگریزی نشاۃ الثانیہ کے عہد کا تعلق ہے تو ادبی حوالے سے ہم اسے تین مختصر ادوار میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں:

(ا) شروع کا دور (1530ء تا 1577ء)۔

(ب) درمیانی دور (1578ء تا 1625ء)۔

(ج) آخری دور (1626ء تا 1680ء)۔

ان میں سے ہر دور کے تاریخی تسلسل و تواتر کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم آئندہ ابواب

میں نشاۃ الثانیہ کی شاعری بشور اور اڑاے کا جائزہ لیں گے۔

چھٹا باب

نشاة الثانیہ کے عہد کی شاعری کا جائزہ

شاعری کے حوالے سے نشاة الثانیہ کا دور انگریزی ادب کا سب سے مشہور اور اہم دور سمجھا جاتا ہے۔ عنائی اور ڈرامائی شاعری اس دور میں جس مثالی عروج تک پہنچی اُس کا اثر آج بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ انگریز اصلاح پسندوں نے شاعری پر زیادہ توجہ نہیں دی لیکن انسان دوست ادباء کی جدوجہد کے باعث اور اطالوی نشاة الثانیہ کے اثرات کی وجہ سے انگلستان میں بھی شاعری نے خوب پُر پُر زور نکالے اور بڑا عروج حاصل کیا۔ سر تھامس وائٹ (Sir Thomas Wyatt) اٹلی اور فرانس گیا اور اس نے انگریزی شاعری کو اطالوی غنائی شاعری کی طرز پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں اس نے اطالوی شاعری سے مختلف بحریں اور وزن اخذ کیے جن سے اس کے دیگر معاصرین آشیانہ تھے۔ اطالوی شاعری کی مختلف صنفوں میں سے سب سے زیادہ بھرپور اور پائیدار اثر "سانیت" کا رہا جس کی بدولت الزبتھ کے عہد کی شاعری منفرد و ممتاز قرار پاتی ہے۔ تھامس وائٹ نے اطالوی شاعر پترارک کی پیروی میں سانیت تخلیق کیے جن میں جوش اور غلوں کی کمی ہے تاہم یہ نظم پارے محبوب سے عشق کے روایتی جذبے سے معمور ہیں۔ جہاں تک سرے (Surrey) کا تعلق ہے تو اس کے پاس وائٹ جیسا اثر اور زور و دار آہنگ نہ ہونے کے باوجود ایسے عناصر ہیں جو اسے وائٹ سے بڑا فنکار بناتے ہیں۔ سرے کی شخصیت میں اعلیٰ انسان کی خصوصیات اور عمدہ شاعر کے اوصاف یکجا ہیں۔ اس نے روایتی عشق کے جذبات میں ڈوبے ہوئے نئے لکھے اور اپنی محبوبہ "جیرالڈائن" کا تصور شاعری کا محور و مرکز بنایا۔ اس سے ہٹ کر دیکھیں تو سرے کا ایک عظیم کام سانیت کی وسعت میں تبدیلی لانا ہے۔

اس نے اس صنف کو اطالوی اثرات سے نکال کر انگریزی حراج سے آشنا کرنا چاہا۔ واضح رہے کہ ٹیکسیٹر نے اپنے "سانیت" میں سرے کی بے پروائی کی ہے۔ نیز سرے کا شعر معری میں بھی ایک اچھا نمونہ ہے۔ گائیٹھ اس نے ڈرامہ اور رزمیہ کے لیے راہیں ہموار کیں۔

سولہویں صدی کی پہلی پانچ دہائیوں میں تراجم خوب چھائے ہوئے تھے۔ ٹھوس ہالینڈ اس عہد کا سب سے نمایاں ترجمہ کار ہے جس نے انگریزوں کو لوی، پلائی اور یہاں تک کہ پلٹارک جیسے مصنفین سے واقف کر لیا لیکن شاعری میں سب سے زیادہ شہرت اور ناموری چھپمین (Chapman) کا مقدر رہی جس نے "ایلیڈ" کا منظوم ترجمہ کیا جو ہومر کا رفیع الشان رزمیہ ہے۔ اس ترجمے کو اگرچہ کے عہد کے لادبی شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نفاذ الشانہ کی شاعری کے پہلے دور کے سلسلے میں ان مشروعتیوں کا ذکر کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی جن کی کوششوں کی بدولت ادب کے افق پر ایک نئی چھلکی سرخی دھڑکی جس نے بعد کے زیادہ تر شعرا کو اپنا سیرمٹائے رکھا۔ اس حوالے سے ہم ٹی ہنڈلی اور ہنڈلی کا تذکرہ کریں گے جو اپنے اپنے فن میں ٹکنا ویکانہ ہیں اور جن کو بڑی حد تک لادبی راہبر ہونے کا شرف حاصل ہے۔

جان لی (John Lyly)

(1554-1606ء)

جان لی کی ناموری کاسبب اگرچہ اس کی 1578ء میں لکھی جانے والی تصنیف "Euphues" ہے جو ایک نثری کارنامہ شمار ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شاعر مرصع اسلوب اور شاعرانہ انداز بیان کی جھلک شاعری میں بھی محسوس کی گئی۔

سرفلپ سڈنی (Sir Philip Sidney)

(1554-1586ء)

قلب اپنے دور میں ایک ایسے کامیاب انسان کے طور پر جانا جاتا تھا جس کی شخصیت

کئی حوالوں سے ممتاز تھی۔ اس کے ہاں نشاۃ الثانیہ کے کئی بہترین عناصر مثلاً غازیانہ شان و شوکت اور انسان دوستی کی جدید تر خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ادبی کام کو خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا اور بجا طور پر وہ اس کا مستحق تھا۔

نشاۃ الثانیہ کے دور کی شاعری میں سڈنی کا مقام درجہ اس کے شعری کارناموں کی بدولت کم اور اُس حمایت کی وجہ سے زیادہ ہے جس سے وہ ہمیشہ شاعری کو نوازا رہا۔ مذہبی طور پر انگلستان کے پاپائیت کے چنگل سے نکل جانے کے بعد ذہن اور مزاج آزادی کی طرف مائل تھے۔ ساتھ ہی قومی اور وطنی تصورات و افکار نے انگریزی شعر گوئی کے نمایاں طلبہ وادروں کو یورپی شاعری کے مقابلے پر آمادہ کر رکھا تھا۔ قلب کی ناقابل فراموش تصنیف "Apologie For Poet" اسی عہد میں سامنے آئی جس میں وہ شاعری کا بہت بڑا حامی دکھائی دیتا ہے۔ سر قلب سڈنی نے لکھا کہ شاعری تاریکی میں روشنی کی طرح ہے اور اسی نے ظلم و ستم کو پروان چڑھایا ہے۔ ہوسر اور سب ڈیوان کی تاریخ میں اس لیے کہ وہ قاضی کے حامل فنکار ہیں کہ ان سے پہلے کوئی بھی علم ترقی نہیں پاسکا تھا اور انھوں نے اپنے کارناموں سے آنے والی لسلوں کے لیے علمی عروج کی طرف جانے والی راہیں ہموار کیں۔ اپنے مقالہ میں شاعروں کی عظمت پر بحث کرتے ہوئے قلب نے بتایا ہے کہ یہ طبقہ قدیم دور سے ہی ہر خطے میں قابلِ توقیر سمجھا جاتا رہا ہے۔ روپیوں کا خیال تھا کہ شاعر صاحب بصیرت، دور اندیش اور پیامبر ہوتے ہیں جبکہ یونانیوں نے انھیں "خالق" قرار دیا کیونکہ اُن کی رائے تھی کہ جو دنیا شاعر تخلیق کرتے ہیں وہاں قدرت اور فطرت بھی اپنے اصول و قانون بدل لیتی ہے۔ شاعروں نے ایسے ایسے پری بیکروں، جاں نثاروں، ولیروں اور وطن پرستوں کو پیدا کیا ہے کہ مثال ملنا مشکل ہے۔ شاعر فطرت کے بہترین نمونے پر اپنے نمونے کا اضافہ کرنے والا قابلِ احترام شخص ہوتا ہے۔

سر قلب سڈنی کے بقول شاعری صرف وزن یا قافیہ بندی کا نام نہیں بلکہ ایک انداز اور آہنگ ہے جو نثر میں بھی بروئے کار لانا ممکن ہے۔ خیالات کو نظم کا جامہ پہنانے سے ہی شاعری کا حق ادا نہیں ہو جاتا بلکہ اس میں شعری کیفیات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ یہ شعری

خصوصیات اور کیفیات موزوں الفاظ کے استعمال کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتیں۔ شعراء کو موزعین اور عکما پر برتری حاصل ہے۔ موزع مثالوں پر مرتبے ہیں اور عکما اصولوں کے غلام ہوتے ہیں۔ متفرقین اصولوں کے سہارے اسرار و موز کے مظلوم سندھ میں اترتے ہیں لہذا عام لوگ ان کی طرف رجوع کرنے سے ہٹکاتے ہیں، دوسری طرف تاریخ کا بندہ خاص حالات کا جائزہ واقعات کی روشنی میں لیتا ہے اور مثالوں میں کچھ یوں الجھ کر رہ جاتا ہے کہ اس کی حیثیت محض ایک خبر یا اطلاع پہنچانے والے کی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ قلب کہتا ہے کہ فلسفہ و تاریخ میں آہنگ پیدا کرنا محض شاعروں ہی کے لیے مخصوص ہے کیونکہ وہ اپنے تخیل کے بل بوتے پر حقیقت اور تصور کے احراج سے ایک تصویر کے دونوں رخ سامنے لا سکتے ہیں۔ مجاز اور حقیقت یا موجود اور ممکن ہر دو پر ان کا فن اپنی بنیاد استوار کرتا ہے لہذا وہ تمام ملاوہ کی نسبت عوام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔

سر قلب سڈنی کی آراء اور تحریک کے نتیجے میں شعراء کی عظمت عوام کے دلوں پر نقش ہو گئی اور یوں ہوئی کہ اس عہد کی مقبول ترین صنف یعنی ڈرامہ میں بھی شاعرانہ عنصر سب سے بڑھ کر دکھائی دیتا ہے۔

ہم جس دور پر بحث کر رہے ہیں اس میں حقیقت ہونے والی شاعری میں سڈنی کے شعری کارنامے "Astrophel and Stella" کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ شاعر کے لیے اپنے بے پناہ تخیل کا دور آزمائے کے لیے کسی خاص صنف کی پابندی کرنا ضروری تھا۔ ملاوہ ازیں اس کے روحانی طرز بیان کو حقیقی رنگ میں آنے کے لیے جس جذبہ غلوں کی ضرورت تھی وہ اسے اپنی محبوبہ کے بھر سے ہی میسر آیا۔ اس کے بچپن کی محبوبہ جب کسی اور آئینہ کی ہو کر رہ گئی تو قلب کو محبت کے تلخ زرخ کا بخوبی احساس ہوا۔ اپنے احساسات اور جذبات کو سمونے کے لیے اس نے سانیٹ کا انتخاب کیا جو اس کی حرام نفسی، یا سیت، محبت، وفا اور خواہش و محض جیسے متضاد احساسات کے احراج سے ایک خاص رنگ میں رنگا گیا۔ اس کی محبوبہ Stella (یعنی ستارہ) ہے اور Astrophel (یعنی ستارہ کا چاہنے والا)۔ دور الزنجہ میں اگرچہ محبت کا موضوع اور سانیٹ کی صنف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے لیکن

سڈنی کے سانیٹ پڑھنے سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاں صرف روایت پرستی ہی نہیں بلکہ خلوص اور سوز و گداز بھی ہے۔ اگر کہیں اس کی نظموں میں تکلف بھی ہے تو اس سے اس کی شخصیت زیادہ نمایاں ہوتی نظر آتی ہے۔

ایڈمنڈ سپنسر (Edmund Spenser)

(1552ء تا 1599ء)

کسی شاعر کا فن ایک طرف اس کے ذہن اور کردار کی آئینہ داری کرتا ہے تو دوسری طرف اس کے عہد کے تاریخی پس منظر کا بھی عکاس ہوتا ہے۔ سپنسر کی شاعری پر بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ خیالات کا حامل فنکار تھا جو انگلستان کو ادبی محاذ پر یورپ کے دیگر ممالک کے برابر لانے کا تمنا ہی تھا لیکن اس کی ادبی وسعت نہ ہونے کے برابر تھی۔ چاسر کی شاعری میں اس کی جدت نہیں پائی جاتی تھی اور اس کی زبان متروک ہو چکی تھی۔ عہد الڑتہ کے نظیر پنڈیر سیاسی و سماجی حالات کے پیش نظر فن اور ادب کے نظریات بھی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے ایسے میں اس دور کے ادیبوں اور شعرا کے لیے نظیر پنڈیر فنی نظریات پر پورا اترنا ضروری تھا۔

سپنسر نے اپنا زیادہ تر شعری مواد یورپ سے حاصل کیا کیونکہ اٹلی اور انگلستان کی مذہبی قطع تعلقی کے باوجود دونوں ممالک کے ادبی رشتے بدستور بحال تھے۔ نشاۃ الثانیہ کے نتیجہ میں صورت پذیر ہونے والے انسان دوست ادب کا سب سے زیادہ اثر سپنسر ہی پر نظر آتا ہے۔ اس نے یورپی نظریات و تصورات کو ملکی شاعری کے سانچے میں ڈھالنے کی قابل قدر کوشش کی۔ اس کی شاعری میں مقصدیت اور روایت پوری طرح موجود ہے اور شاید کسی بھی نئے سکول آف تھات کی بنیاد رکھنے والا اس سے بے نیاز نہیں رہ سکا۔

1576ء میں کیمربرج یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری پا کر سپنسر لٹکا شاعر چلا گیا۔ اس کی وہاں گزری زندگی کے بارے میں بھی معلوم ہو سکا ہے کہ اسے کسی خاتون سے محبت ہو گئی تھی جسے وہ "Shepherd's Calendar" میں روز لٹڈ کا نام دیتا ہے۔ عہد الڑتہ کی عشقیہ

شاعری کے بارے میں ہوثق سے نہیں کہا جاسکا کہ وہ واقعاتی خلوص سے عبارت ہے یا روایت پسندی سے اور پسر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تاقدین کا ایک گروہ یقین رکھتا ہے کہ اُس نے روایت پرستی کے قاضوں کے تحت حسن و عشق کے گیت گائے لیکن قرین قیاس رائے اُن بصرین کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اسے واقعی عشق کا تجربہ ہوا تھا۔ مؤخر الذکر رائے کی زد سے دانستے کی بیڑس کی طرح پسر کی روز لٹڈ بھی اس کی شاعرانہ زندگی کے بنیادی محرک کا درجہ رکھتی ہے۔

1579ء میں تخلیق ہونے والی "Shepherd's Calendar" کو ہم نقلی سوانح کہیں یا تاریخی و روایتی چلن کا اظہار دونوں صورتوں میں اس کی ادبیت سے انکار ممکن نہیں۔ تعلیمی توسیع منشاۃ الاولیاء کی مخصوص شکست اور قوی جذبات کی بیداری نے ملک میں ادب نواز طبقے کو متحرک کر دیا تھا۔ پسر نے مکی ادبی غضا کا بالکل ٹھیک اعجاز دکھایا اور انگریزی شاعری کے خزانوں میں بہترین کلاسیکی ادب کو منتقل کرنے میں مگن ہو گیا۔ اس نے تھیوکرشس اور درجل جیسے شعراء سے استفادہ کیا تاہم اپنا قوی دھڑلہ بھی بحال رکھا۔ قدیم یونانی واطالوی شاعری کا زیادہ تر حصہ مرغزاری تھا لیکن انگلستان میں پسر سے قبل کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا لہذا جب اس کے قلم سے یہ کرشماتی گیت نکلے تو ملک بھر میں ایک نئے شاعر کی آمد کا جہ جہا ہونے لگا۔ اس کی کاوشوں نے ہر طرف دھوم مچادی۔ ان گیتوں میں پسر نے ذاتی جذبات و احساسات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف سیاسی و مذہبی خیالات کو پیش کیا بلکہ انھیں سال کے مہینوں سے منسوب کر کے "بارہ ماہ" بنادیا۔

لاٹینی شاعر درجل کی طرح پسر بھی مرغزاری شاعری کے بعد ونگر شعری اصناف کی طرف متوجہ ہوا۔ مثلاً 1500ء میں اس نے چند مذہبی نظمیں بھی لکھیں جن کے ذریعے اس نے اپنے فلسفہ حسن و محبت کا اظہار کیا۔ اس نوعیت کی تخلیقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جائزہ لیا جائے تو شاعر کی حیسانیت اور حاصر پرستی میں تفریق کرنا بہت مشکل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی دور میں پسر نے درباری زندگی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے "Mother Hubbard's Tale" تخلیق کی۔ اس خوبصورت قلم میں اس نے بن مائس اور لوشی کے کردار استعمال کرتے

ہوئے تمثیلی پیرائے میں اپنے عہد کے سہج کی زوال پذیری کو نمایاں کیا ہے۔ یہی رنگ بعد ازاں 1501ء میں لکھی جانے والی نظم "Colin Clout Come Home" میں زبردست انداز میں ابھرتا ہے جو اؤل الذکر نظم سے بھی زیادہ طوطیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جہاں تک پنسر کی عشقیہ شاعری کا سوال ہے تو اس حوالے سے "Amoretti" اور "Epithalamion" خاص اہمیت کی حامل ہیں جن میں اس نے اپنی محبوبہ ایلزبتھ بواکل کا محبت میں شراپور سراپا بیان کیا ہے۔

اس کی شاہکار نظم "Faerie Queene" ہے، جس میں اس کے ادبی، سماجی، سیاسی اور مذہبی و ذاتی خیالات و افکار کی رونمائی ہے۔ یہ نظم آئرلینڈ جیسے دیران و بیاباں ملک میں تخلیق ہوئی، جہاں تخلیق کار نے اپنے مثالی مقاصد کی تکمیل کے خواب دیکھے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے شاعر تلخی حیات سے گریز پائی اختیار کرتا ہوا خیالی دنیا میں دل کا قرار ڈھونڈ رہا ہے لیکن یہ فراریت پنسر کی شخصیت کا ایک پہلو بھی ہو سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اُسے زندگی کے ہر شعبہ سے شغف تھا۔ وہ محض ایک تخیل پرست شاعر ہی نہیں بلکہ افلاطونی فلسفے کا عالم، قدیم علوم کا محقق، وطن پرست اور بلند پایہ صحافی بھی تھا۔ "ٹینری کوئین" میں اس کی وہی داد دی صلاحیتوں کی بھرپور کارفرمائی نظر آتی ہے۔ افلاطون کے زمانے سے ہی شاعری کو "الہامی" قرار دیا جا چکا تھا۔ علاوہ ازیں افلاطونی مفاد ووریس نے افادیت اور موسیقیت کو شاعری کا جزو اعظم بتایا تھا لہذا انسانی زندگی کے شعراء اور ادباء نے بھی شعری مقصدیت کو برقرار رکھا۔ پنسر کا بنیادی مقصد بھی اپنی مذکورہ ناقابل فراموش نظم کے ذریعے انگلستان کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانا تھا لہذا اس نے قدیم شعراء کی پیروی میں رزمیہ انداز اپنایا اور تمثیل کے سے اسلوب میں پرانی دیومالا کی روایات اور غازیانہ نظام زندگی کی جھلکیاں حسن و خوبی سے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔

"ٹینری کوئین" میں پنسر کا فوق البشر تصور پرستان کی شہزادی گلوریانا کے عاشق شہزادہ آرثر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ محبوب کی جستجو اور اُسے حاصل کرنے کی رومانی مہمات پر شاعر اپنی رزمیہ نظم کی بنیاد رکھتا ہے۔ پریوں کی دنیا میں منعقد ہونے والے سالانہ

جشن کے موقع پر شہزادی گلوریا نابارہ دن تک مسلسل مصیبت زدگان کی امداد و اعانت کے لیے سورماؤں کو بھیجتی رہتی ہے۔ سالکوں کی انجمنیں مختلف طرح کی ہیں لہذا ان کے حل کے لیے بھی مختلف اوصاف سے متصف سورمے روانہ کیے جاتے ہیں۔ سبھی سورماؤں کے مقابلے میں آخر پر ہم صفت موصوف اور کامل ترجیح ہے کیونکہ وہ ضرورت کے وقت دیگر سورماؤں کی بھی مدد کرتا ہے۔ یوں آخر کی صورت میں پنہرنے مرد کامل کے اپنے تصور کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔

"فیمری کوئین" کے حوالے سے والٹر دیلے کے نام پنہر کے خطوط سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مقصد اخلاقی اور تمثیلی نوعیت کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ شاہکار نظم میں اخلاقی تمثیل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور پاکیزگی، تقویٰ، دوستی، انصاف، رواداری و برداشت اور استقلال جیسے اچھے اوصاف کی تلقین کی گئی ہے۔ ہر سورما کسی نہ کسی اچھے وصف کا مالک ہے اور آخر میں سبھی محاسن اور اعلیٰ اوصاف یکجا ہیں۔ پنہر کے مطابق مذہب اور اخلاق ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک طرح سے لازم و ملزوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک واضح ترین مذہبی تمثیل کے طور پر انگلستان کے چرچ کو روئی کیسا اور عناصر پرستی کے خلاف مصروف پیکار ظاہر کیا ہے۔ دوسرے "دو مذاہب" کا قائل ہے: ایک عیسائیت اور دوسرے غیر عیسائی مذاہب و مذاہب۔ انہیں وہ بالترتیب ثواب و گناہ کے ناسدے سمجھتا ہے۔ بعض نقادوں نے اس کے اس مذہبی و اخلاقی تمثیل کے ساتھ ساتھ سیاسی تمثیل بھی تلاش کی ہے اور یہ ایک سچائی ہے کہ پنہر کی شاعری کی مدد سے انگلستان کی قومی تاریخ کے بہت سے اہم باب ترتیب دیے جاسکتے ہیں۔ اس کے نگری جہان میں انگریز فوج، سیاح اور سیاستدان کی صورتوں میں شاندار کامیابی انجام دے رہے ہیں جن کی بدولت دنیا کی فلاح و بہبود کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔

"فیمری کوئین" میں پنہر کا نمایاں ترین کمال اس نظم کے روحانی اعزاز ہیں اور مشقی زندگی کی عکاسی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ عاشقی کے لیے درکار فارغ البالی اور خوشحالی اس خیالی دنیا میں فروانی سے پائی جاتی ہے۔ اس دنیا کے جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں میں

محبت کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ دیووں، جنات اور پریوں کے جہان میں پہنچ کر قاری کچھ دیر کے لیے عام یا حقیقی دنیا کی تلخیوں کو بھول جاتا ہے۔ پنسر نے اپنے تخلیق کردہ نظاروں اور تصویروں میں بڑی مہارت سے وہ سبھی رنگ بھرے ہیں جو عہد الزبتھ کے جمالیاتی ذوق کے معیار کی عکاسی کرتے ہیں۔

انگریزی شاعری کا دنیا میں چاسر کے بعد پنسر کو بلند ترین مقام پر فائز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسے شاعروں کا شاعر کہا جاتا ہے اور بجا طور پر وہ اس کا مستحق بھی ہے۔ اس کی شہرت اور عظمت کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اس نے عوامی مقبولیت حاصل کی بلکہ ٹیکسیٹیر اور بن جانسن جیسے بے بدل فنکاروں نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا۔ نیش نے اسے انگلستانی درجل کہا اور ڈیکر نے چاسر کا سپوت قرار دیتے ہوئے پنسر کو بھی اس کے برابر جگہ دی۔ نشاۃ الثانیہ کے دوسرے دور کی طرف آئیں تو اس مرحلے کی شاعری ایک حد تک پہلے سخن وروں کی تھلید معلوم ہونے کے باوجود اس خوشگوار حقیقت کا پتہ بھی دیتی ہے کہ ان دنوں عمومی شعری رجحانات میں تنوع اور رنگارنگی پیدا ہونے لگی تھی۔ اس دور میں ہم مرغزاری اور عشقیہ شاعری کے ساتھ ساتھ قومی شاعری، مابعد الطبیعیاتی شاعری اور جدید کلاسیکی شاعری کے اہل نمونوں سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔

قومی شاعری

عشقیہ شاعری کا ذکر تو ہو چکا لیکن عہد الزبتھ میں اس کے ساتھ ساتھ قومی شاعری کا بھی خوب رواج تھا۔ اس طرح کی شاعری کے باعث شہرت پانے والوں میں دو نام بہت نمایاں ہیں: سیموئل ڈینیل اور مائیکل ڈرنیم۔

سیموئل ڈینیل

(1582-1619ء)

سولہویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں پنسر کے بعد سیموئل ڈینیل نے بہت عروج پایا۔ وہ عہد الزبتھ کے سبھی شعراء میں کاسکی اعتدال کا نمونہ کہلاتا ہے لیکن ہم اس جیسے ہاں وہ

خصوصیات بھی پاتے ہیں جنہیں جوش و خروش اور دلہانہ پن کہا جاسکتا ہے اور جن کے بغیر اعلیٰ پائے کی شاعری کی تخلیق ناممکن ہے۔ بہر حال وہ پہلے ایک مسلم و مؤرخ تھا اور بعد میں شاعر۔ اس کا سب سے مشہور کارنامہ "خانہ جنگی" (The Civil War) ہے تاہم اس میں مختلف قصائد، مراثی اور دیہاتی گیت بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ ڈیٹیل کے ہاں پایا جانے والا اعتدال و توازن آج بھی بعض لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے۔

اس کی شاعری کا سب سے بڑا محرک "دلچیت" ہے جسے اس نے خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا۔ سبھی وطن پرستوں کی طرح ڈیٹیل کو بھی انگریزوں کے عہد کے انگلستان کا سیاسی مستقبل تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، خصوصاً انکساز اور نیویارک کے راج گھرانوں کی خرقہ ک خانہ جنگی بہت ہی پس کر دینے والی تھی۔ 1505ء سے 1600ء تک اس خانہ جنگی میں جو کچھ ہوا شاعر اس کا نوحہ خواں نظر آتا ہے۔ اس موضوع پر فیکسپیئر نے بھی اپنے تاریخی ڈرامے حمیرا کے تاہم ان میں جو جوش و ولولہ ہے ڈیٹیل اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ "میں حقیقت کو نظم کا ڈھانچہ مٹا کر ہوں، شعر نہیں کہتا"۔ اس دور کی تخلیقی شاعری کے عروج کے پیش نظر اگرچہ ڈیٹیل کو "نثر نگار شاعر" کہا گیا لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اس کی فصاحت اور زبان و بیان کی خوبیوں کی قدر افزائی بہت دیر بعد انیسویں صدی میں بھی کی گئی اور ایسا روایتی تحریک کی رو نمائی کے بعد ہوا۔ ورنہ سو سو تھ اور کوراج جیسے بلند پایہ شعراء نے ڈیٹیل کے ہاں پائی جانے والی صراحت و سلاست کو نہ صرف سراہا بلکہ اس کے لب و لہجہ کے اثرات بھی قبول کیے۔

مائیکل ڈارٹن

(1583ء تا 1631ء)

ڈارٹن کی شاعری کا درست زمانے کے اعتبار سے اگرچہ ڈیٹیل کے متوازی ہی تھا لیکن اس کا اسلوب اپنے معروف معاصرے مختلف تھا۔ وہ اعتدال اور آہنگ کے بجائے جوش، جذبات کے نور اور بلند خیالی کا دلدادہ تھا اور یہی شاعرانہ خصوصیات اسے ڈیٹیل سے مختلف

ماتنی ہیں۔ مائیکل ڈرنٹن ابتدائی شاعری سے شغف رکھتا تھا۔ اس بات کی چٹائی کے لیے یہ واقعاتی شہادت ہی کافی ہے کہ بچپن میں اس نے اپنے استاد کے قدموں میں گر کر اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ وہ شاعر بننا چاہتا ہے۔ استاد نے اس کا شوق اور جذبہ دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ "درجل اور دیگر کلاسیکی شعراء کے کلام کا مطالعہ کرے۔ ڈرنٹن نے اس مشورے پر بڑی لگن سے عمل کیا اور اسی وجہ سے اس کے کلام پر کلاسیکی اثرات مرتب ہوئے جو لا شعوری تھے۔

مائیکل ڈرنٹن کی ابتدائی عہد کی شاعری کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کے سانسف 1594ء میں شائع ہونے والے مجموعے میں منظر عام پر آئے۔ دو سال بعد 1598ء میں "The Baron's War" کی رونمائی ہوئی۔ اثرات کے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے سبب جب اسے جمہور اول سے سرپرستی کی توقع نہ رہی تو اس نے دو طرحی نظمیں تخلیق کر کے دربار سے کنارہ کشی کر لی۔ ان نظموں کے نام تھے:

"اٹو" (The Owl)

"چاند میں آدمی" (The Man in the Moon)

دربار سے الگ ہو جانے کے بعد اس نے اپنی تمام ادبی کاوشوں کو "Polyolblan" کے لیے وقف کر دیا۔ یہ عظیم کام پینر کے زیر اثر پایہ تکمیل کو پہنچا، جس پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر نے انگلستان کی تاریخ اور اس کے سماجی و معاشرتی خدوخال پر ہزاروں اشعار تخلیق کر کے بھرپور روشنی ڈالی ہے۔

ما بعد الطبیعیاتی شاعری کا سرمایہ

ما بعد الطبیعیاتی شاعری کے تصور کو شہرہ آفاق اطالوی شاعر دانٹے کی ناقابل فراموش تخلیق "طرہ یہ مخدومندی" کو ذہن میں رکھتے ہوئے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے یعنی اس طرح کی شاعری کائنات کے ایک فلسفیانہ اور صوفیانہ تصور پر بنیاد رکھتی ہے۔ سترہویں صدی عیسوی میں اس قسم کی شاعری کے لیے انگلستان کا ادبی ماحول سازگار ہو چکا تھا۔ یونانی فلسفے خصوصاً

افلاطون اور ارسطو کی تعلیمات، مدرسن کی مذہب پسندی اور اسپانوزا کے تصور خیر و شر نے انگریزوں کی فکری و عملی زندگی کو عمود اور شعراء کو خصوصاً متاثر کیا۔ اس تناظر میں تخلیق کاروں نے ایک مختلف، منفرد اور نئے ڈھنگ سے حقیقت انسان، بشری مسرت و ملال، خوف و امید اور کائنات میں اس کی اہمیت اور وجود جیسے موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ لیکن انگریز شاعر بھی عیسائی شاعری کی سیراز نہ پاسکے۔ ڈن، سکلنگ، دالمر اور ڈنہم جیسے شعراء اگر ایک طرف ارسطو کے فلسفے پر اپنے افکار کی بنیاد رکھ سکے تو دوسری طرف سینٹ تھامس کے مذہبی تصورات کو اپنانے میں بھی ناکام ٹھہرے۔ وہ ملن اور ورڈسورٹھ کی طرح مفکر شاعر نہیں تھے بلکہ ان کے کلام میں جو مفکرانہ انداز نظر آتا ہے، اس کی وجہ ان کا اسلوب ہے۔

خالص سائنس اور حکمت کے حوالے سے یورپ کی تاریخ میں سترہویں صدی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت دبستانی فلسفے کے آخری اثرات جاں بہ لب تھے اور ایک نئے جامع فلسفے کی صورت گری ہو رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی شاعری میں اس "اتحاد شعور" کا آغاز ہوا جس کے تحت شعراء مختلف طرح کے افکار و خیالات کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کی منزل تک پہنچ گئے۔ پروفیسر کوڈنچوپ کے مطابق: "ابعد الطبیعیاتی شاعر بلاوجہ ہی خیالات کے سمندر میں غوطے نہیں لگاتے پھر رہے تھے بلکہ انہیں ایک خاص طرح کی فانی آزادی اور کشادگی کا احساس تھا جس کے باعث وہ دبستانی علوم سے سائنسی تجربات، کلاسیکی دیوہائی جہان سے انجیل و تورات کی تاریخ کی دنیا، عشق حقیقی سے عشق مجازی اور دہریت پر مشتمل فلسفہ اخلاق سے عیسائی اخلاق اور فکر و عمل کی دنیا میں بہت آسانی سے آ اور جاسکتے تھے۔ فکری طور پر اب وہ ان تمام الگ الگ دنیاؤں میں جہاں تک سکتے تھے، اتر سکتے تھے اور ان کے حوالے سے بہتر غور و فکر کر سکتے تھے۔"

فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو ابعد الطبیعیاتی شعرا کی محرک وہ علیست ہے جو انسان اور کائنات کے براہ راست مطالعہ کا نتیجہ نہیں کہلا سکتی بلکہ جس کا عبور سائنس اور فلسفے سے ہوا۔ اس طرح کی عالمانہ شاعری ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں۔ عام شعراء کے علاوہ اس

میدان میں وہ شاعر بھی اترے جنہوں نے صحیح معنوں میں جذبات اور تشبیہات میں یگانگت کی منزل حاصل کی۔ ڈن کی زیادہ تر عشقیہ نظمیں بطور مثال دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس نے اپنے دور میں رواج پانچکے علوم سے علامتیں اور استعارے لیے اور انہیں اس قدر مہارت سے جذبات و احساسات کی ڈوری میں پرو کر موتی بنایا کہ ڈاکٹر جانسن جیسا متعصب نقاد بھی اس کے فنی کمال کا مداح تھا۔

ما بعد الطبیعیاتی شاعری کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ شاعر پہلے ایک ایسا خاص دھوئی کرتا ہے جس کا ظاہری طور پر اس کے خیال سے کوئی تعلق دریافت نہیں ہوتا لیکن دوسرے یا تیسرے شعر میں گریز کے ذریعے وہ تشبیہات کا تعلق نظریات سے قائم کر کے ”اتحاد شعور“ کا ثبوت دیتا ہے۔ مثلاً ڈن ایک نظم میں عاشق و معشوق کا مقابلہ قطب نما کے جوڑے سے کرتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ایک بعید از قیاس علامت ہے لیکن شاعر نے ثابت کر دیا کہ دونوں ایک ہی محور یعنی عشق کے گرد گھومتے ہیں اور ان کا محور سے تعلق ازلی و ابدی ہے۔ جس طرح دو چابنے والے عشق کی دکھائی نہ دینے والی ڈوری میں بندھے ہوتے ہیں، اسی طرح قطب نما کا جوڑا بھی ہر حرکت میں اپنے مرکز کی کشش کا محتاج ہوتا ہے۔

ما بعد الطبیعیاتی شعراء میں جذبات کا تجزیہ اور ہم آہنگی ایک ہی وقت میں عمل میں آتی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں جذبات اور عقلیت بیک وقت کار فرما دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کی شاعری صوفیانہ اور نفسیاتی شاعری سے ممتاز ہے کیونکہ ہم نہ تو اسے محض ”تحت الشعور کا بھاد“ قرار دے سکتے ہیں اور نہ صرف ”تخیلات کا تجزیہ“ بلکہ یہ تو ہر برٹ ریڈ کے بقول ”فلکر کی جذباتی تعبیر“ کا درجہ رکھتی ہے۔

جان ڈن (John Donne)

(1573ء تا 1621ء)

جان ڈن کی زندگی نشاط الہیہ کے شیب و فراز کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ بیک وقت غازیانہ خوبیوں کا حامل اور درباری زندگی سے آگاہ تھا۔ اس نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی

شہریت اختیار کی اور اپنے مالک کی بھیجی کے ساتھ فرار ہو کر ایک خاص طبقے میں اپنا مقام بھی پیدا کر لیا۔ آخری دنوں میں پاوری ہو گیا اور باقی زندگی شاعری اور تبلیغ کے نام کر دی۔ اس نے مذہبی نفسیں بھی لکھیں لیکن شہرت اپنی عشقیہ شاعری کے حوالے سے پائی۔ وہ انگلستان میں مابعد الطبیعیاتی شاعری کا بانی اور ایک عظیم فنکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ علمی بصیرت اور گہرے اور وسیع تجربات کی بدولت اس کی شعری دنیا میں حتمی شکل لگاری اور مشکل پسندی کے باوجود ایک لطیف کیفیت پائی جاتی ہے۔ جب جان ڈن نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو جذباتیت کا پہلا طوفان گزر چکا تھا اور اب اس کا اظہار ڈرامے کے فن میں ہو رہا تھا۔ اگرچہ جذبات کی شدت، تخیل کی بلندی پر بازی اور احساس کی شدت اب بھی الزبحہ کے عہد کی نمایاں صفات تھیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاعری اپنی روایتی حدود سے گزر کر گویا بے لگام ہو رہی تھی۔ ڈن اور بن جانسن کی شاعری نئی نئی لہروں کے پہلے دور کی شاعری کی نسبت زیادہ عقلی اور فکری نوعیت کی تھی۔

ڈن نے اپنے دور میں رائج ادبی روایات سے کسی حد تک بغاوت ضرور کی لیکن عشقیہ شاعری پر اطالوی شعرا کے اثرات سے بے نیاز رہا اس کے لیے محال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی محبوبہ نئی نئی لہروں کے عہد کی محبوبہ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس کے خدو خال، عادات و خصائل، انداز و اطوار اور عشاق سے تعلقات کی نوعیت میں کوئی جوہری تبدیلی دکھائی نہیں دیتی لیکن اتنا ہے کہ لب و لہجہ کچھ مختلف ضرور ہے۔ ڈن کو عشق کی سلطنت میں داخل ہونے کا اعزاز حقیقت میں حاصل تھا لہذا اس کی شاعری محض روایتی جذبات کے اظہار سے بلند ہو کر غلوں اور حقیقت کے قریب پہنچی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ڈن عشق و محبت کے رنگ رنگ تجرے کر چکا تھا۔ وہ محبوب کو برہنگ، ہر کیفیت، ہر ڈھنگ اور ہر روپ میں مشاہدہ کر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جذبات و تاثرات میں غلوں و صداقت کی کار فرمائی دیکھی جاسکتی ہے۔ مثلاً خود ہمدردی کے عالم میں وہ محبوب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے لیکن نفرت کرنے پر آتا ہے تو اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا ہی پسند نہیں کرتا۔ دراصل ڈن کی عشقیہ شاعری اس کی رنجمن زندگی کی تصویر ہے جس میں عینیت کے ساتھ

ساتھ حقیقت پسندی، واقعیت اور مجاز کا خوبصورت اخراج نظر آتا ہے۔

کلاسیکی شاعری کے پیشرو فنکار

نشاۃ الثانیہ کے دوسرے دور میں کچھ ایسے شعرا بھی پیدا ہوئے جنہیں نشاۃ الثانیہ کے زمانے اور جدید عہد کے درمیان ایک کڑی کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی تاریخی اہمیت محض اس وجہ سے تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ جدید کلاسیکی دور کے دینی و عقلی رجحانات کے پیشرو تصور کیے جاتے ہیں۔

ابراہام کاؤلے (Abraham Cowley)

(1667-1687ء)

اپنے معاصرین میں ابراہام کاؤلے کو ملٹن سے بھی کہیں زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ خود ملٹن نے اسے شکسپیر اور ہنر کے بعد تیسرا اہم ترین انگریزی شاعر مانا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا گیا، ابراہام کی ادبی اہمیت بتدریج کم ہوتی گئی۔ ڈرائیڈن اور پوپ اس کی زبان دانی کے مداح تھے لیکن اسے ایک عظیم شاعر تسلیم نہیں کرتے تھے، تاہم ڈاکٹر جانسن نے کاؤلے کو جدید انگریزی شعرا کا رہبر قرار دیا ہے۔

اصل میں ابراہام کاؤلے عبوری دور کے شعرا میں شامل ہے، اس کے لکری جہان میں مابعد الطبیعیاتی شاعری کے مخصوص عناصر کے ساتھ ساتھ جدید کلاسیکی شعری روایت کے ابتدائی خدوخال بھی دکھائی دیتے ہیں۔ قدما کے علوم پر اس کی دسترس نے اس میں انسانوں سے پیار کا رجحان بیدار کر دیا تھا اور اس کے شعری افکار میں چند ایسی خصوصیات غالب ہیں جن کی بنیاد پر اسے جدید عہد کی شاعری کا پیشرو تسلیم کیے بغیر نہیں رہا جاتا۔ مثلاً وہ اپنی فکر کے مذہبی اور کلاسیکی خصائص کے باوجود عقلیت پسندی کا عظیم نمائندہ ہے اور مزید یہ کہ ہنس اور ہنک کا مداح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری طبیعت، عقلیت اور مذہبیت کی نگہوں میں پر دان چڑھی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی عشقیہ نظموں میں ندرت و خیال کے بجائے

روایتی شعری اسلوب جھٹکتا ہے اور ایسی نظموں کو زیادہ سے زیادہ درباری شاعری یا اعلیٰ طبقے کی شاعری قرار دیا جاسکتا ہے۔

ابراہام نے اپنے ہم عصر برپلی غن دروں کی طرح رزمی نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی۔ اس کی ایک اہم تخلیق "Davies" جو بارہ حصوں میں سامنے آئی تھی، چار حصوں کے بعد انجام کو پہنچی۔ اس رزمیہ کے لیے ابراہام نے عبدالمعین سے بھی مواد حاصل کیا اور عبدالمعین نے بھی استفادہ کیا۔ اس طرح گویا اس نے ملن کی "فردوسِ گم گشتہ" کے لیے زمین ہموار کر دی لیکن چونکہ اس پر دہلی عہد کی روایت پسندی کا خول چڑھا ہوا تھا لہذا اس کا "تخلیق کیا ہوا شیطان" نئے دور کا مسلح اور باغی ہونے کے بجائے ایک ڈراؤنا طفریت بن کر رہ گیا جس کی بددھن اور کریمہ اشک کی باعث لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔

بہر کیف ابراہام کے شاعرانہ کمالات کا صحیح اندازہ اس کی خطابہ نظموں میں ہوتا ہے جو اطالوی شاعر چنار کی تقلید میں لکھی گئی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ کاؤلے چنار کی سی عظمت کو نہیں پہنچ پایا۔ "Ode to War" میں وہ ہم دھن کی طاقت کا کلاسیکی نظریہ سامنے لاتا ہے لیکن شاعری میں اختراع کو متوازن اور معتدل طرز پر سے روپ عمل لانے کی حمایت کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہام ملن کے بجائے دماغ کا شاعر تھا۔ اس کی تخلیق کردہ نظموں کی ہر سطر گواہی دیتی ہے کہ اس کے ہاں موسیقیت اور جذباتی اتار چڑھاؤ کی موجودگی بہت کم ہے اور ان خصوصیات کی جھلکیں محض کہیں کہیں ہی دکھائی دیتی ہیں۔

یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے زرخیز دماغ کی قابل قدر تخلیق یعنی ابراہام کاؤلے کے انشائیوں کو پڑھتے ہوئے زیادہ دلچسپی اور لطف اندوزی محسوس کرتے ہیں۔

ایڈمنڈ والر (Edmund Waller)

(1687 to 1688)

ایڈمنڈ والر کی زندگی میں نشاۃ الثانیہ کے دور کے علاوہ "محبہ بحالی" اور ادبی و سیاسی انقلابات بھی آئے تاہم وہ اپنی شاعری کے حوالے سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھا کیونکہ

اس کا مقصد ایک خاص طرح کی فکری ہمواری پیدا کرنا تھا۔ اس کی چھوٹی بڑی تمام عشقیہ، قومی اور مزاحیہ نظموں میں خاصیت بیان اور علیست کی خوبی نمایاں مگر جوش و جذبہ کی کمی ہے۔ اس کی مشہور نظمیں ”کلی“ (The Bud)، ”جاؤ“ (Go) اور ”حسین گلاب“ (Lovely Rose) ہیں۔ ایڈمنڈ کے ہاں مابعد الطبیعیاتی شاعر کا اسلوب ایک بدلے ہوئے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کی علامات بہت واضح اور عام فہم ہیں، کبھی کبھی نشاۃ الثانیہ کے دور کے شعرا کی تقلید میں جب وہ کلاسیکی دیومالائی عناصر پر زیادہ توجہ دیتا ہے تو مگرانی کا احساس ضرور ہوتا ہے تاہم اس معاملے میں وہ اپنے ہم عصر سخن وروں کی نسبت زیادہ محتاط دکھائی دیتا ہے۔ اس نے اپنی قومی و سیاسی نظموں میں ایک خاص ادبی شان و شوکت پیدا کی جس سے بعد میں آنے والے جدید کلاسیکی شعرا نے استفادہ کیا اور یہ بھی ایک اعزاز سے کم نہیں ہے۔

جان ڈنہم (John Denham)

(1615-1669ء)

جدید انگریزی کلاسیکی شاعروں کے پیشرو کہلانے والوں میں جان ڈنہم بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی اثر آفرینی سے کبھی کبھی نمایاں ادبی شخصیات کو متاثر کیا؟ اگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہو تو یہ ایک مثال ہی کافی ہے کہ پوپ، والر کی شیریں بیانی کے ساتھ ساتھ ڈنہم کی بھرپور تاثیر کا بھی ثبوت ہے۔ اصولی شاعری کو سراہنے والوں نے اس کی نیم بیانیہ اور نیم اخلاقی نظم ”Cooper's Hill“ کی تعریفوں کے خوب پل بانڈھے ہیں۔ علاوہ ازیں جان نے دریائے ٹیمز کے کنارے واقع ”وڈسر کے جنگل“ کی تاریخی اہمیت کو نظم کا جامہ پہنایا ہے۔ ٹیمز کا دریا شاعر کے لیے ادبی اور اخلاقی محرک کا کام کرتا ہے۔ وہ اپنی شاعری کو اس کے پانی کی طرح گہرا اور صاف بنانا چاہتا ہے، جس میں روانی تو ہو لیکن طغیان نہ ہو اور نرمی تو ہو لیکن سست رفتاری نہ ہو۔ کلاسیکی شاعر جس اعتدال اور سکون و طمانیت کے تمنائی تھے وہ انھیں جان ڈنہم کی شاعری میں ملتی ہے۔

جان ملٹن

(1608 تا 1674ء)

ملٹن نشاۃ الثانیہ کے عہد کا پہلا اور آخری نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے جس کی شاعری میں بیداری کی نئی تحریک کے ساتھ ساتھ مذہبی اصلاح کی خصوصیات بھی فراوانی سے پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں عیسائی مسلح اور اپنے دور کا نمایاں ترین مفکر اور فنکار ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ادب کے آئین کا یہ درخشاں ستارہ اپنے سبھی معاصرین میں ممتاز ہے اور بجا طور پر تمام شعرا کا سر تاج کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کے ہاں پسنر جیسی رٹین، جیکبیز جیسی بر گیر اور کاؤلے جیسی کلاسیکیت کم ہے لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ وہ ایک بلند پایہ ذہن کا حامل اور بڑی عظیم شخصیت کا مالک ہے جو اس کی رزمیہ شاعری میں اپنا بھرپور اظہار کرتی نظر آتی ہے۔

ملٹن اپنی تحقیقی زندگی کے شروع ہی میں قدیم و کلاسیکی فنون کو مذہبی مخالف کے احکامات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا تمنا کرتا تھا۔ اس وقت وہ متضاد خیالات سے خبردار تھا مثلاً عناصر پرستی اور عیسائیت یا مذہب اور فطرت لیکن آخر کار اس نے اپنے لیے ایک راہ نکال لی۔ اس کی شاعری بیک وقت کلاسیکی جمالیات کا نمونہ اور مذہبی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انگریز شاعروں میں شاید ہی کوئی دوسرا اپنی شد بد مذہبیت کے باوجود ان ادبی لحاظوں اور فنی نزاکتوں کا اظہار کر پایا ہو جو ملٹن کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

ملٹن ابھی کیمبرج میں پڑھ رہا تھا کہ شعر کہنے لگا۔ شعر گوئی کی یہ صلاحیت ہورفن میں اس کے چھ سال قیام کے باعث حرید نکھری۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ایک نظم لکھی جس کے ابتدائی اشعار پر کثیف تھے لیکن آخری حصہ سلاست کی خوبی سے متصف اور تخلیقی جاہ و جلال کا حامل تھا۔ اس سے ملٹن کی آئندہ شاعری کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ شاعر اس نظم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ایلیس کی سلطنت کی بربادی اور عناصر پرستی کے نیست و نابود ہوجانے کی بشارت دیتا ہے۔

کیمبرج سے فارغ التحصیل ہو کر ملٹن نے بورٹن کے آزاد اور فطری ماحول میں 1632ء سے 1638ء تک ڈیرا ڈالے رکھا، یہاں شہری بود و باش کی آلائش اور درباری سیاست کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس دہائی علاتے کی فضا کی ایک جھلک اس کی ابتدائی تخلیقات میں آسانی سے دیکھی جاسکتی ہے۔ ملٹن خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیتا ہے۔ بہار کی صبح، چڑیوں کا چہچہانا، آفتاب کا طلوع ہونا، دیہاتی زندگی اور اس کی مشقت، شام کی سحر کاری اور کشش دکھا کر وہ ہمیں ایک ایسے فکری جہان میں لے جاتا ہے، جہاں پہنچ کر ہمارے کھورے ہاٹن ایک گداز پیدا ہوتا ہے۔ اپنی ابتدائی نظموں میں وہ زندگی کو کسی قدر فلسفیانہ انداز میں دیکھتا ہے اور اس سے ہم بخوبی اس کے مفکرانہ مزاج کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ملٹن کے ذہن میں اخلاقی و جمالی تصورات کا تصادم موجود تھا اور اس کا تمثیلی اظہار اس کے ڈرامائی خاکوں میں ہوا ہے جن میں سے "Comus" اور "Arcades" خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ ابتدائی انگریزی اخلاقی ڈرامے سے استفادہ ضرور کرتا ہے لیکن اس کے ہاں ڈرامائی عنصر کا فقدان ہے۔ لمبے مکالموں اور خود مکالموں کے باعث حرکت و عمل کا پہلو دھندلا جاتا ہے اور اخلاقی عنصر اتنا غالب ہوتا ہے کہ قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اُسے نیکی کی اہمیت اور گناہ کی مذمت سے ہر لمحہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان کمزوریوں کے باوجود خاص طور پر "کوس" کی ادبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کیونکہ اسی منزل سے ملٹن کے ذہن میں خیر و شر اور گناہ و ثواب کا تصور پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہوا۔ ہم اسے بلا خوف و تردید "فردوسِ گم گشتہ" کا پیش خیر قرار دے سکتے ہیں۔

ملٹن کے ابتدائی دور کی آخری مشہور نظم "Lycidas" ہے جو ایک مرثیہ ہے۔ یہ مرثیہ اس نے اپنے کیمبرج کے دوست ایڈورڈ کنگ کی موت پر 1637ء میں لکھا۔ اس نظم میں شاعر کچھ دیر کے لیے اپنی علمی ریاستوں اور خوشیوں سے محرومی پر مایاں ہوتا ہے لیکن آخر کار مشیت ایزدی کو قبول کرتا ہے اور اسی میں اپنی نجات کا راستہ پاتا ہے۔

"لیسیڈس" کے بعد وہ ملکی سیاست میں کچھ یوں الجھا کہ چند سانیٹ لکھنے کے سوا اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ یہ سانیٹ اپنے خالق کے سیاسی، مذہبی اور ذاتی نقطہ نظر کے عکاس ہیں۔

چارلس دوم کی بھالی کے بعد 1660ء میں ملٹن نے سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس سے قبل شہنشاہی دور میں تو اس کی زندگی ہی خطرات کی زد میں تھی۔ اب کچھ داخلی سکون میسر آیا تو وہ مستعدی سے شاعری کی طرف دماغ ہوا۔ اس دور میں ملٹن نے تین عظیم کارنامے انجام دیے جو درج ذیل ہیں:

(۱) "فردوس گمشدہ" (Paradise Lost)

(۲) "فردوس بازیافتہ" (Paradise Regained)

(۳) "سمن اگونیسٹس" (Samson Agonistes)

یہ تینوں کارنامے ادبی شاہکاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ پہلی کتاب 1667ء میں شائع ہوئی اور آخری دونوں 1671ء میں منظر عام پر آئیں۔ ان دنوں ملٹن وہ ملٹن نہ تھا جو انقلاب سے پہلے اور فوری بعد کے دنوں میں تھا بلکہ انہی آلام و مصائب نے اس کے باطن میں ایک سوز اور گداز بھر دیا تھا۔ اس دور میں اس نے نکالا انہی کے رائج ادبی معیارات اور اصناف سے بے نیاز ہو کر مذہبی مضامین سے مواد حاصل کیا اور تخلیق کائنات، فرشتوں کی شکست، زوالِ آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری فتح جیسے تصورات و افکار سے اپنی رزمیہ نظموں کے خدا و مخلوق ترتیب دیے۔

فردوس گمشدہ

سترہویں صدی کے عقلی و سائنسی ماحول میں "فردوس گمشدہ" کی تخلیق ایک فنکارانہ معجزہ ہی کہی جاسکتی ہے۔ اس وقت عوام شاعر کو محض تفریح کا ذریعہ تصور کرتے تھے اور ان کے خیال میں شاعری کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دوسری طرف ملٹن پر مدت سے ایک ایسا شاہکار تخلیق کرنے کی دھن سوار تھی جو روم اور یونان کے ادبی شاہکاروں کا مقابلہ کر سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک نچے سبکی کے طور پر قوم میں ایک مذہبی و اخلاقی روح بھی بیدار کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر اصنافِ سخن سے قطع نظر "رزمیہ" ہی اس کی فکر کی نراہندگی کے لیے سوزوں و شکستوں کے طور پر کامل ترجیح ثابت ہوا۔ وہ عرصہ دراز تک

یونانی اور لاطینی شاعروں کے کلام کا مطالعہ کرتا رہا اور آخر کار آدم کے زوال کو اپنا موضوع بنانے پر آمادہ ہوا۔ اگرچہ اس موضوع سے ملتے جلتے ادبی نمونے پرانے شعرا کے ہاں پائے جاتے تھے لیکن ان پر رومانیت کے اثرات بہت گہرے تھے جنہیں ملٹن کا عقل و سائنس پرور دور اور اس دور کے لوگ قبول نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے رومانی روایات اور دیو مالا کے بجائے مسیحی روایات سے اپنی نظموں کا بنیادی مواد حاصل کیا۔

"فردوسِ گمشدہ" کا بنیادی تصور "مشیتِ ایزدی کا جواز اور اثبات" ہے۔ یہی انسان دوست مسیحیوں کی طرح ملٹن بھی یہی سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون ہی فطرت کا قانون ہے اور اس قانون کی اطاعت میں ہی ہماری بھلائی ہے جبکہ خلاف ورزی اور سرکشی کا نتیجہ جہنم کا رزق بنتا ہے۔ ملٹن کے ہاں ان تصورات کے ساتھ ساتھ قدیم فلسفہ اور عوامی آزادی کے جذبات بھی موجود ہیں۔ "حوا" کا زوال تکبر اور غرور کے باعث ہوا اور "آدم" ایک عورت سے محبت کی لغزش کی پاداش میں فردوس بدر کیے گئے یا باغِ عدن سے نکالے گئے۔

اگرچہ ملٹن ہمیں اس رزمیہ میں نشاۃ الثانیہ کے انسان دوست تخلیق کاروں کی یاد دلاتا ہے لیکن اس کے "آزادی" اور "عقل" سے متعلق خیالات و افکار خاصی بدلی ہوئی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں آزادی، پابندی، حق، فرض اور حکومت کے ساتھ رشتہء اطاعت کا بھی قائل ہو چکا تھا۔

اس کے خیال میں شیطان اسی لیے معتبوب ہوا کہ اس نے غیر مشروط آزادی کے نشے میں دھت ہو کر اپنے فرائض سے روگردانی کی۔ اس عظیم الشان نظم میں ملٹن ایک فرشتے کی زبان سے کہلواتا ہے کہ باصلاحیت اور لائق حکمران کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیشہ جائز اور ردا ہے لیکن جاہل اور نااہل کی اطاعت اصل میں غلامی کی بدترین صورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنی قسمت کا مالک خود نہیں لیکن اپنے اعمال کی ذمہ داری اسی پر عاید ہوتی ہے۔ جب خدا نے اسے عقل عطا کی ہے تو ضروری ہے کہ وہ خیر اور شر، عذاب اور ثواب اور بہشتی و بدعتی میں تمیز کرے اور اپنی فلاح و بہبود اور نجات کا راستہ انتخاب کرنے میں عقل سے کام لے۔

اگر محض ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو "فردوسِ گم گشتہ" کو نہ صرف انگریزی بلکہ عالمی ادب میں بھی ممتاز مقام حاصل ہے اور حاصل رہے گا۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کی داستان جس ڈرامائی انداز میں ملٹن نے پیش کی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، شیطان کی سرکشی، باغِ عدن کی زندگی کے مناظر، فرشتوں اور شیطان کے حامیوں کی کنگش اور رزم آرائی، اُم البشر حوا کی لغزش اور جنت سے دو مجبور انسانوں کے نکالے جانے کا منظر ہمارے قلب و ذہن پر نہایت گہرے اور دیرپا نقش چھوڑتا ہے۔

فردوسِ باز یافتہ

یہ نظم درحقیقت "فردوسِ گم گشتہ" کا اختتام ہے۔ ملٹن کے مذہبی عقاید کا تقاضہ تھا کہ زمین پر ایلیس کی بالادستی کا خاتمہ ہو لہذا یہ کارِ عظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا اور روئے زمین سے شیطان کی فرمانروائی ختم کر دی۔ فنی زلویے سے دیکھا جائے تو اس نظم میں دوزخ اور تاثیر نہیں ہے جو "فردوسِ گم گشتہ" کی نمایاں خوبی ہے۔ اس نظم میں دوزخ ہے نہ جنت۔ شیطان کی بدعات باطنی کا قصہ بن چکی لہذا اس نظم سے ہمیں ملٹن کے فنی حراج، شعری کلیات اور مذہبی افکار و خیالات کا ہی اندازہ ہوتا ہے۔

سمسن اگونسٹس

ملٹن کے اس آخری کارنامے میں ہمیں یونانی ڈرامے کی خصوصیات ملتی ہیں اور وحدتِ عمل اور کلاسیکی ڈرامائی اصولوں کی پابندی بھی نظر آتی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے شاعر کے "الیہ" سے متعلق نظریہ کی بھرپور وضاحت ہوتی ہے۔ سمسن یہودیوں کا تذکرہ تھا جس نے ملک کو غیر یہودی لوگوں کی گرفت سے نکالنے کا عہد کیا تھا لیکن اس کی غیر یہودی محبوبہ دیا نیلا نے دھوکے بازی سے اس کی طاقت کا راز معلوم کر لیا۔ اس نے اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور دشمنوں نے اسیر بنا لیا۔ اس قید کے

دوران سسٹن اندھا کر دیا گیا۔ آخر کار اس کی قوت دوبارہ لوٹ آئی اور اس نے اپنی جان دے کر اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ اس کہانی کا انجام ہے۔
ملٹن کی سیاسی اور تاریخی اہمیت ایک طرف رکھ دیں تو بھی اس کی فصیح و بلیغ اور عظیم الشان شاعری کی عظمت ہمیشہ تسلیم کی جائے گی۔ ٹیکسیر کے بعد انگریزی ادب کے سبھی صاحب طرز تخلیق کاروں میں ملٹن کو اپنی قوت و تخیل، آقایت اور انسان دوستی کی وجہ سے ایک منفرد اور بلند مقام حاصل رہے گا۔

نشأۃ الثانیہ کے دور کی نثر کا جائزہ

نشأۃ الثانیہ کے ادب پر شاعری چھائی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس دور کی نثر بھی شاعرانہ خصوصیات کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ سادہ اور افادی نثر کا تصور اس دور میں بے حد مشکل تھا کیونکہ بیشتر نثری کارنامے سر قلم سڈنی کی رومانیت اور لٹی کی سر صبح نگاری کا سا انداز رکھتے ہیں۔ انگریزی نثر کے ابتدائی دور میں حقد میں کے علاوہ دیگر ادیبوں نے بھی مذہبی، سیاسی اور فلسفیانہ موضوعات کو جس نثر میں بیان کیا وہ اپنے وقت کی یادگار نثر ہے۔

سر قلم سڈنی طبعاً رومان پسند تھا۔ اگرچہ اس نے شاعری کا مقدمہ لڑتے ہوئے کلاسیکی فنون کو اپنے دور کے مروجہ اسالیب اور امتناف پر فوقیت دی لیکن وہ خود ہی ان اصولوں کا پابند نہ ہو سکا۔ "Arcadia" میں تغزل کی آزاد کارفرمائی آسانی سے چھٹی مشاہدہ ہے، یہ ایک ایسا رومانی داستان ہے جس کا مطالعہ کرتے ہوئے بے اختیار "الف لیلا ولیلہ" کے قصے یاد آتے ہیں۔ ترمیم اجزاسے بہت کر اس داستان میں "کہانی در کہانی" کی سی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔

جہاں تک جان لٹی کا تعلق ہے تو اس کی شہرت اس کی مایہ ناز تصنیف "Euphous" کے باعث ہے۔ اس افسانے کا ہیرو شرافت و خرافت کا نمونہ اور سیر و سیاحت کا شوقین ایک نوجوان ہے لیکن اسے اپنی ملا جلتوں کو رو بہ عمل لانے کا ہنر نہیں آتا۔ وہ رفتہ رفتہ ہر طرح کے گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے اور لوٹل نامی ایک جفا شعار عورت سے محبت کرنا ہے۔ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر ہلا خروہ کتابوں اور فلسفیوں کی بنیاد میں چلا جاتا ہے۔

لٹی کو بجا طور پر انگریزی کا پہلا ناول ٹھکر کہا گیا ہے اس نے سب سے پہلے ساج کے

درست ترین خدوخال پیش کیے اور اس لحاظ سے وہ سب سے ممتاز مقام پر فائز ہونے کا حقدار ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی ترمیمی اسلوب ہے جو اس قدر مقبول ہوا کہ آج تک نئی کی تصنیف کے نام پر "Euphuism" کہلاتا ہے۔

نئی کے ایک شاگرد ایرت گرین کی نثر میں بھی رنگینی اور کلف جیسی خصوصیات نمایاں ہیں۔ گرین بوہیمیا اور اٹلی کی سیاحت کے بعد وہاں کی سماجی صورت حال اور طرز معاشرت سے بدظن ہو کر لندن چلا آیا لیکن آتے ہی بازاری عورتوں اور شراب گھروں کا ہو کر رہ گیا۔ ان برائیوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور اس کی تصانیف میں بھی جا بجا اس کے ان حالات کی جھلک ملتی ہے۔ "میمیلیا" (Memilia) میں گرین نو جوانوں کو مصنوعی محبت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا مشورہ دیتا ہے جبکہ "مینافن" (Menaphon) جو 1580ء میں شائع ہوئی، رومانی اسلوب کے لیے معروف ہے۔ گرین نے لندن کی زندگی کا عکس "The Conney Catching Trails" میں پیش کیا ہے اور قاحلہ عورتوں، بد معاشرے اور ادبائوں کے شب و روز کو موضوع کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اس کی نثری تصانیف کی آخری کڑی "Confessions" اصل میں اس کی اپنی عیاشیوں اور گمراہیوں کی نوح خوانی ہے۔ ان مضامین میں اس نے اپنے دوستوں کی بے راہروی کے علاوہ ٹیکسیٹر کا ذکر بھی کیا ہے جو اپنی کم عمری کے باوجود ذرا سے کی دنیا پر غالب آتا جا رہا ہے۔

البتہ کے دور کا حقیقت پسند طنز نگار جسے ہم نیش کے نام سے جانتے ہیں، گرین کا شاگرد اور چاشن تھا۔ کیمبرج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس نے پیشہ صحافت سے وابستگی اختیار کی۔ اس کی حقیقت پسندی کے باعث ایک وقت ایسا بھی آیا جب شدت پسند میسائیوں کے خلاف وہ باقاعدہ محاذ آرائی پر اتر آیا۔ انگریزی ادب میں نیش ایک منفرد طرز تحریر رکھتا تھا۔ اس نے طنزیہ اسلوب میں اپنے موضوعات کو عوامی زبان میں نہایت غنائیت سے پیش کیا۔ ساتھ ہی وہ گرین کے مخالفین مثلاً کیڈ (Kydd) اور مارلو (Marlowe) سے ادبی معرکہ آرائی میں مستقل طور پر مصروف رہا۔

نیش نے اپنے عہد کی ضعیف الاعتقادی اور معاشرتی خامیوں کا تفصیلی خاکہ

"Anatomy of Absurdities" میں پیش کیا لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ "بد نصیب مسافر" ہے۔ اس ناول سے بعد کے عہد کے ذرا سہ نگاروں نے بھی خوب استفادہ کیا۔ بد نصیب مسافر دراصل ہنری ہٹم کا ایک درباری غلام ہے جسے تعلق کار نے جرمنی اور اٹلی وغیرہ کی سیر کرائی ہے۔ اس کے ذریعے وہ اطالیہ کے فنکاروں، جینوں اور بد معاشوں کے قصے بیان کرتا ہے۔

جمہر اڈل کے دور میں گرین اور نیش کے نقش قدم پر چلنے والوں میں تھامس ڈیکر (Thomas Dekkar) نمایاں ہے جس نے اپنی تصنیفوں میں سماجی زندگی کی بھرپور تصویر کشی کی۔ اس نے 1603ء کو "حیرت انگیز برس" رقم کر دیا ہے اور اس ضمن میں ملک اثر تھ کی موت، جمہر اڈل کی تخت نشینی اور لندن کے طاعون کا ذکر بھی کیا ہے۔ "حیرت انگیز برس" میں تھامس ڈیکر کا اسلوب طریہ، مزاحیہ اور تمثیلی نوعیت کا ہے۔ گناہوں کے اذوں پر طاعون کے حملے کی تفصیلات اس نے نہایت دلچسپ انداز میں بیان کی ہیں۔ ایک قصہ ایک سوہنی اور اس کی ریختہ معیات کے گرد گھومتا ہے۔ سوہنی کی بیوی اپنے جانیرت ہو سکنے کے خیال سے اس کے رو بہد اپنی سبھی لٹریچر اور بدکاریوں کا اعتراف کرتی ہے اور وہ "ہم سب گناہ گار ہیں" کہہ کر اسے معاف کر دیتا ہے۔

"کنواروں کی خیانت"

"کنواروں کی خیانت" نامی خوبصورت ڈرامے میں تھامس ازردوامی زندگی کی الجھنوں اور پریشان حالیوں کا نہایت مزاحیہ انداز میں خاکہ کھینچتا ہے۔ شوہر سادہ لوح اور دھوکے باز بیویوں کی باتوں میں آ جانے والے ہوتے ہیں اور بیویاں اپنی تمام تر حقائق اور بیوقوفیوں کے باوجود بھی ان کو سوہنی کی طرح بد معاش چاہیں، سوڑ لیتی ہیں۔ اس طرح کے کرداروں نے اس خاکے کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے جس میں افواہوں کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے۔

تھامس ڈیکر کے تیری کارناموں میں اپنی نوعیت کا منفرد شاہکار کہلانے کی حقدار

"Gull's Horn Book" ہے۔ اس افسانے کا ہیرو "احق" پرانے زمانے کا رئیس اور عیاشی کا دلدادہ ہے، لندن میں ٹھکوں، ادبашوں اور بازاری عورتوں کی ایک بہت بڑی ٹولی اس کا گھیراؤ کر لیتی ہے۔ "احق" اس کیف پر درقضا میں اپنی خاطر خواہ مرمت کرواتا ہے۔ بلاشبہ یہ ڈیکر ہی تھا جس کے خاکوں سے جانسن اور ٹلٹن نے اپنے طریقوں کے خدوخال تکمیل دیے اور جس کی تعنیفات سے جمہور اول کے عہد کے انگلستان کی معاشرتی زندگی کے خدوخال اپنی پوری جزئیات سمیت ہماری آنکھوں کے سامنے تصویر بن جاتے ہیں۔

مذہبی نثر پر ایک طائرانہ نظر

ملکہ الیزبتہ کے دور میں انگلستان میں مذہبی لڑائی جھگڑے اور محاذ آرائیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ ملک کے اہل قلم بھی ان سے بے نیاز نہ رہ سکے۔ ایسے مصنفین کی باہمی "قلم دراز یوں" سے الفاظ کے نیزے اور ڈھالیں بنتی رہیں اور کاغذی جنگوں کا سلسلہ دیر تک چلتا رہا۔ انگلستان کے سرکاری مذہب کے سرور کار اور رجعت پسند عیسائی آپس میں الجھتے رہے اور نتیجتاً مناظروں اور مباحثوں کی گرم بازاری رہی۔ اس طرح مذہبی نثر کو پروان چڑھنے کے مواقع ملتے گئے۔

رچرڈ ہوکر

(1554ء تا 1600ء)

رچرڈ ہوکر زیر بحث دور کا بہت اہم اور قدآور نگار اور حکمرانی تسلیم کیا گیا ہے۔ مذہبی نثر کے حوالے سے اس کا نام قابل ذکر ہے۔ اس نے بہت سنجیدگی سے "قوانین الہیہ" مرتب کیے جو دنیا بھر میں "The Laws of Ecclesiastical Polity" کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ انسانی بصیرت کے دوسرے جتنے ہیں: خدا کا کلام یعنی انجیل اور عقل سلیم۔ اس کا قول ہے کہ "خدا کے بھی قوانین معقول ہیں اور وہ تمام قوانین جنہیں عقل سلیم

کی حمایت حاصل ہے خدا کے قوانین ہیں۔" وہ انگلستان کے سرکاری مذہب کا حامی تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پاپائیت پسندوں اور رجعت پسندوں کی انتہا پسندی کو طکر کا نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ پاپائیت کلیسا کے مقابلے میں عقل کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتی۔ اگرچہ سترہویں صدی میں ہو کر کی تعلیمات ذہنوں کو فتح نہ کر سکیں لیکن دورِ عملی کے بعد تمام مذاہب فکر نے اس کے نظریے سے اتفاق کیا۔ روایت اور عقلیت کے احراج کا نمائندہ ہونے کے باعث ہو کر کوئٹہ ایسی ادب میں خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔

نشانہ الٹاپ کی بھی نثری تصانیف میں 1811ء کے انجیل کے "باضابطہ ترجمہ" کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی انجیل کے کئی ترجمے ہو چکے تھے لیکن مذکورہ بالا ترجمے جیسی مقبولیت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ "Authorized Version" کہلانے والے اس ترجمے کی بدولت انجیل کا پیغام خافہوں اور گرجا گروں سے گھر گھر تک پھیل گیا۔ اس آسان اور عام فہم ترجمے پر "توریت" اور "زبور" کا اثر لازماً پڑا اور نتیجتاً اس سے انگریزوں میں مذہبی تعصب اور تنگ نظری نے فروغ پایا۔ وہ عیسائی علیہ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور نظریے انسانیت سے دور چلے گئے اور پرانے دور کے یہودیوں کی طرح خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں میں سب سے زیادہ افضل خیال کرنے لگے۔ جدید انجیل کی تالیف کے لیے سینتالیس عالموں کے ایک بورڈ نے کام کیا اور جمہورِ اول کی طرف سے جاری کیے گئے شاہی فرمان کے مطابق اس کی تکمیل ہوئی۔ بعد ازاں گرجا گروں میں بھی انجیل کتاب عبادت قرار دی گئی۔

جیری ٹیلر

(1813ء تا 1887ء)

مذہبی نثر کے حوالے سے جیری ٹیلر کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ اسے محراب و منبر کا فیسپیئر اور پسنر کہا گیا۔ اپنے دور کے مذہب دوست اور نمایاں ترین مذہبی مقررہوں میں شمار ہونے والے ٹیلر نے اپنے محاصرہ مذہبی شدت پسندوں کے درمیان مصالحت کی مقدور بھرکوشش کی۔

اس کی دو اہم تصانیف کے بارے میں تقریباً انگریزی ادب کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص واقف ہے جن کے نام حسب ذیل ہیں:

(i) Holy Living

(ii) Holy Dying

جیری ٹیلر کے سوا اسکا اپنی سلاست اور شعریت کی وجہ سے آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔

فلسفیانہ نثری سرمائے پر ایک نظر

نشاۃ الثانیہ کے دوسرے دور میں اگر ایک طرف مذہبی ادب پھل رہا تھا تو دوسری طرف ایک قسم کا سیکولر ادب بھی ترقی پا رہا تھا۔ مؤثر الذکر ادلیہ رحمان کاسب سے بڑا نمائندہ فرانسس بیکن قرار پاتا ہے۔

فرانسس بیکن

(1561-1626ء)

بیکن اپنے دور کا سب سے نمایاں عالم اور نہایت ذہین ادیب تھا۔ اسے فلسفہ سیاسی اور ادب میں کئی حیثیتوں سے انگلستان میں اولیت کا شرف حاصل رہا اور جدید مغربی فلسفہ میں بھی اس نے تاریخی شہرت پائی۔

اگرچہ وہ مختلف سرکاری عہدوں پر ایمان رکھتے ہوئے بدعنوانیوں کا مرتکب ہوا اور پوپ کی طرف سے "عاقل ترین، ذہین ترین اور کمینہ ترین" جیسے خطاب کا احترام بھی ٹھہرا لیکن اس کی شہرہ آفاق اور ناقابل فراموش تصانیف کے مقابلے میں ان پست حرکات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔

بیکن ابھی کیمبرج میں زیر تعلیم تھا کہ اسے قدیم فلسفہ کے بانجھ پن کا یقین ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ذریعے عالمانہ مباحث کو طوالت ضروری جاسکتی ہے لیکن حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مطمئن کے روحانی طریقے کو ترک کرنے کے بعد استقرا

(Induction) کو نہایت اہمیت دی۔ وہ اپنے نصب العین کا اعلان ان الفاظ میں کرتا ہے:

”مجھے حقیقت کا ذوق اور اک ہوا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے تحقیق و تفحص کا دامن چھامنا پڑا۔ میں غور و فکر کی دشوار گزار وادیوں سے گزر کر نتائج اخذ کرتا چلا گیا۔ میرے نزدیک جدت کی کوئی قدر تھی نہ قدامت کی کچھ اہمیت۔۔۔ اور آخر کار میں جملہ علوم کو اپنے دائرے میں سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔“

اس اعلان کی مزید وضاحت لیکن نے اپنی مشہور تصنیف ”Novum Organum“ میں کی جس میں اس نے تمام علوم کے باہمی رشتے پر زور دیا ہے۔ اس نے بشری کمزوریوں اور علم دشمن عناصر کو قطعی فرق بندی برداشت اور سوچیت جیسے درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا نظریہ تحقیق فطرت کے خارجی مطالعے اور باقاعدہ تجربے پر بنیاد رکھتا ہے۔

”The Advancement of Learning“ کو اسی سلسلے کی ایک کڑی تسلیم کیا جاتا ہے۔

انگریز فرانسس بیکن کی زیادہ تر تصانیف لاطینی زبان میں ہیں لیکن ان کی اہمیت اور انگریزی ذہن پر ان کے اثرات سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ انگریزی ادبیات کے حوالے سے انشائیہ نویسی اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی بدولت وہ انگریز انشا پردازوں کا ابو البشر کہلاتا ہے۔ لیکن کے مذکورہ انشائیں کو دیکھ کر بے اختیار اپنے ذاتی تجربوں اور مشاہدات کو مختصر مضامین کی صورت دینے والا فرانسیسی مصنف مائٹن یاد آتا ہے۔ البتہ اس کے ہاں جو اہمیت ہے وہ بیکن کے پاس دکھائی نہیں دیتی۔ بہر حال بیکن کے مضامین کی نمایاں خصوصیات میں اختصار اور جامعیت اہم ہیں۔ چونکہ وہ جنس مخاطب کر رہا تھا وہ شاہزادے اور درباری تھے لہذا انھیں مضمون کی حد تک ہم بیکن کو اطالوی مفکر میکیاوولی سے قریب تر محسوس کرتے ہیں۔ تاہم یہ بیکن ہی ہے جسے انگریزی زبان و ادب کی تاریخ میں انفرادی ادب کا اولین طاقتور اور بااثر نمائندہ کہلانے کا اعزاز حاصل ہے۔

سر تھامس براؤن

(1605-1682ء)

سترہویں صدی کے ابتدائی پانچ عشرے مذہبی نوعیت کی بحثوں، خانہ جنگیوں اور

رجعت پسند عیسائیوں کے عروج کا دور کہلاتے ہیں۔ اس ہنگامہ پر دور دور میں لازماً اثر نے ترقی کی کیونکہ عوام تک رسائی کے لیے مختلف فکری گروہوں کے پاس اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بڑے آشوب زمانے کے نثری کارہائے نمایاں اپنی سنجیدگی اور متانت کے باعث بہت وقیع اور حد درجہ اہمیت کے حامل ہیں۔

براؤن کا شمار نشاۃ الثانیہ کے عہد کے کوہ قامت علما میں ہوتا ہے۔ اس کا مطالعہ دینی و دنیاوی ہر دو حوالوں سے بہت عمیق تھا اور اسے یکن کے سائنسی تجربات سے بھی پوری آگاہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جدت اور قدامت کا جس قدر دکھل احتراج براؤن کے ہاں ملتا ہے اس کا کوئی معاصر ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

تھامس براؤن کی طبع کو صوفیانہ رجحان و میلان سے بھی رغبت تھی لہذا خانہ جنگی کے ایام میں بھی اسے ذاتی یک سوئی اور اطمینان قلب کی دولت میسر رہی۔ سائنس سے لگاؤ کے باوجود اس کا رجحان فوق الفطرت کی طرف رہا۔ وہ انجیل کے معاملے میں اس قدر عقیدت کا اظہار کرتا تھا کہ اگر سائنسی نظریات مذہبی عقاید و افکار کی تردید کرتے تو ان سے بھی اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر اڑا رہا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے۔ علم کیمیا، سحر اور قدیم علم نجوم پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا کرتا، یہاں تک کہ عام انسانی تجربات و مشاہدات کو بھی درخور اہمیت نہ سمجھتا۔ واضح رہے کہ اس کی گواہی کے باعث دو مجلس و نادار عورتوں کو ڈاکٹرنے ہونے کے الزام کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔

بنیادی طور پر براؤن فکری تناقض میں مبتلا تھا، مثلاً وہ سائنس اور حکمت سے آگاہ ہونے کے باوجود معجزات اور فوق الفطرت قوتوں کو تسلیم کرتا رہا۔ اس طرح کے تناقض اور انتشار کا اندازہ 1635ء میں شائع ہونے والی اس کی تصنیف "Religio Medici" سے ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ وہ انگریزی طرز کی عیسائیت سے وابستہ ہونے کے باوجود مذہبی طور پر وسیع الشرب تھا اور مخالف عیسائیوں کے لیے تو کیا، کافروں تک کے لیے اپنے دل میں رحم اور محبت کے جذبات رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نشاۃ الثانیہ کے عہد کے انسان دوست ادبا میں وہ ایک بلند مرتبہ ادیب کے طور پر نمایاں رہا۔ اس کی

تصنیفات کے خاص موضوع اس دنیا کی بے ثباتی اور موت کا خوف ہیں۔ اپنے مخصوص عالمانہ انداز میں قدیم تاریخوں اور کلاسیکی شعرا کی تخلیقات سے اپنے نظریوں کے حق میں ثبوت لاتا ہے۔ اس کی مشہور ترین تصنیف "Urn Burial" جو 1858ء میں منظر عام پر آئی موت کے گرد گھومتی ہے اور انسان کی ظاہری و دنیاوی عظمت اور شان و شوکت کا لوہہ ہے۔ برادوں کی فکری دنیا میں مذہبیت، آقایت اور انسانیت نواز ثقافت جیسے بھی عناصر موجود ہیں۔ ایک فنکار اور بلند پایہ نثر نگار کے طور پر وہ انگریزی ادب کی پہلی صف میں جگہ پاتا ہے۔ اس کے نثری آہنگ، موسیقیت اور شہریت نے انیسویں صدی کے رومانی ادب کو مسرور کر دیا تھا۔

ملٹن کی نثری خدمات

خانہ جنگی کے دور میں ملٹن نے شعر و شاعری سے رشتہ توڑ کر نثر کو ہی اظہار کا وسیلہ بنالیا۔ 1841ء سے 1880ء تک اس نے سترہویں صدی کے درمیانی عرصے کی نثر میں اپنی بہترین تحریروں کا اضافہ کیا۔ اگرچہ ان کا اثر ان کی حیثیت ہنگامی اور عارضی تھی لیکن وہ ملٹن کی شخصیت اور اس کے مذہبی و سیاسی خیالات کی عکاس ہیں۔ علاوہ ازیں ان تحریروں میں اس دور کی ہنگامہ خیزی کا ناک نقش بھی بہت واضح انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو ملٹن اپنے مذہبی عقائد کے خلاف میدان میں اترا اور طلاق پر کئی مقالے لکھ ڈالے۔ وہ جسدِ ریت پسند تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی عہدی ساسراج کی حمایت کرتی تھی۔ نتیجہ دونوں کی کشیدگی کی صورت میں سامنے آیا۔ اس صورتِ معامل سے ذہنی و جذباتی طور پر متاثر ہو کر ملٹن نے غلط شادیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بے جواز شادی کا بندھن جس میں بندھے ہوئے دو افراد باہمی طور پر ہم خیال نہ ہوں تو زود پٹا ہی بہتر ہے۔ مقالاتِ ملٹن میں سے "Aeropagica" بہت منفرد کا نام ہے جو 1844ء میں منظر عام پر آیا۔ اس مقالے میں کنہیوں کے باب میں سرکاری افسانے پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ یہاں ملٹن کے قوی جذبے اور آزادی پسند فطرت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا

ہے۔ اس کی دیگر اہم نثری کاوشوں میں "تاریخ انگلستان" (۱۸۷۰ء) اور لاطینی میں تحریر کیا گیا مقالہ "De Doctrina Christiana" بھی اہم ہیں۔

ملٹن کے نثری کارنامے اس کی عظیم الشان شخصیت سیاسی ہے باقی اور آزادی پسندی کا ثبوت ہیں۔ اس کی نثر صحافتی معیار سے بہت بلند لیکن تبلیغی اور سیاسی طور پر جانبدارانہ میلان کی حامل ہے۔ الفاظ و تراکیب کی مشکل پسندی، بیان کی غلیظت اور مخصوص انداز تحریر کے باعث اگرچہ یہ نثر کی تاریخ میں ملٹن کو بھول جانا ممکن نہیں ہے۔

فن ڈرامہ کا جائزہ

نشاۃ الہیہ کے ابتدائی دور میں شاعری غالب رہی اور ڈرامے کا فن مطلوب لیکن اس کے فروغ کے لیے کوششیں برابر جاری رہیں جن کی بدولت اترتھ عہد میں ڈرامے نے بڑی ترقی کی۔ اس زمانے کے ڈراموں میں ماضی کی بہترین روایات اور مستقبل کے لیے نئی راہوں کے اشارے بھی ملتے ہیں۔

اگرچہ شروع میں "مجموعی ڈراموں" کا چلن رہا لیکن بعد ازاں پرفارمنٹ فرمے کے چسائیوں کی مخالفت سے یہ روایت دم توڑنے لگی۔ دوسری طرف "اخلاقی ڈراموں" کی پیش کاری کسی نہ کسی صورت قائم رہی اور بعد ازاں اصلاح دتریم ان سے مذہبی تلقین کا کام بھی لیا جاتا رہا۔

جان سکیٹن کے ڈرامہ "Magnificence" کا ہیرو غلط مشیروں کے ہاتھوں خوار ہو کر خودکشی پر آمادہ تھا لیکن امید اور صبر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ پھر سے اچھا انسان بن گیا۔ "چار عناصر" (The Four Elements) میں جملہ علوم پر روشنی ڈالنے کے علاوہ انگلستان میں ان علوم کے بارے میں روادار کئے جانے والے غیر ذمہ دارانہ رویے کو ظاہر کیا گیا ہے۔

نشاۃ الہیہ کے ابتدائی ڈرامے کے سلیے میں "ہی ووڈ" (Hollywood) کے دلچسپ خاکوں کا ذکر ناگزیر ہے جو مذہب اور اصلاح کے جذبات سے قطع نظر صرف تفریح کی غرض سے لکھے گئے۔ "رانا اور اداہن" اور "محبت" ایسے خاکوں کی نمایاں مثالیں ہیں۔ سولہویں صدی کے پہلے پانچ عشروں کے خاتمے تک انگریزی ڈرامہ مجموعی طور پر

قدیم راہوں پر ہی گامزن رہا لیکن بعد ازاں تہذیبوں کی رونمائی ہونے لگی۔ اس دور تک لالچوں اور یونورشیوں کی ڈرامہ سوسائٹیوں کا رجحان کلاسیکی ڈراموں کی طرف تھا جبکہ قصبات و دیہات میں مزاحیہ ڈرامے ترقی پر تھے۔ 1574ء میں سب سے پہلے ایک ڈرامہ کہنہ وجود میں آئی۔ لندن اس زمانے میں اس فن کا مرکز تھا جہاں کلاسیکی ڈراموں کے ساتھ ساتھ دیہات کے مزاحیہ اور دیگر الفاظ میں ایک ڈرامے میں پیش کیے جا رہے تھے۔ کلاسیکی اثرات کے تحت سب سے پہلے "ہیڈل" (Udell) نے 1533ء میں لاطینی طریقہ نویس پلاؤٹس کی طرز پر انگریزی میں "Ralph Rolster Doister" نامی طریقہ تحریر کیا۔ 1575ء میں تخلیق کیا گیا ایک اور ڈرامہ بھی جس کا نام "Gammergutton's Needle" ہے، اس دور کا نمائندہ طریقہ ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ کلاسیکی ڈرامہ کا اثر "الیہ" پر بھی پڑا۔ اطالوی اور فرانسیسی اہل قلم کی طرح انگریز بھی یونانی کے بجائے لاطینی ڈرامہ نگاروں سے متاثر ہوئے۔ سینیکا کو انھوں نے بہت زیادہ سراہا۔ چہ حالیا جو ایک خطرناک پیشہ تھا کیونکہ اس کے ڈراموں میں خطیبانہ انداز چھایا ہوا ہے اور روح مانی دیو مالا کا بدلا ہوا روپ کا فرما ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ سینیکا کے ہاں طویل مکالموں کی وجہ سے حرکت و عمل گم ہو جاتے ہیں جو ڈرامے کی جان قرار پاتے رہے ہیں۔

لیکن مذکورہ بالا حقیقت کے باوجود بھی 1558ء اور 1586ء کے وسطی عرصے میں سینیکا کے ڈرامے ترجمہ کر کے پیش کیے جاتے رہے تھے۔

"گاربودک" (Garbooduc) میں بغیر کسی ہنگامہت کے سینیکا سے استفادہ کیا گیا۔ اس ڈرامہ میں قتل و عارت اتنی زیادہ ہے کہ حتیٰ مسئلہ نہ لگتا ہے لیکن بائیں حصہ یہ نہایت اہم ڈرامہ ہے کیونکہ کڈ کے "اندلسی الیہ" سے قبل اس سے زیادہ پر تاثیر کوئی دوسرا الیہ ڈرامہ نہیں تھا اور خانہ جنگل و جانشینی کے امور پر جو روشنی "گاربودک" میں ڈالی گئی ہے اس کی نظیر بعد ازاں انگریزی ڈراموں میں شکسپیر کے "کنگ لیئر" میں ہی دکھائی دیتی ہے۔

سولہویں صدی کی آخری دہائیوں تک ڈرامہ کے فن نے کافی عروج حاصل کر لیا۔

بعد میں ملکہ الیزبتھ کے سنہری دور کے ڈرامہ لکھنے والوں اور جیمز اوڈل کی سرپرستی میں آگے آنے والے فنکاروں نے اس فن کو بے مثال بلندی عطا کی۔ 1580ء سے 1642ء تک صرف "تماشا"، یا "دہشت"، یا پھر "انتقام" جیسے موضوعات پر مبنی ڈرامے بھی دیکھیے شہرت پاتے تھے جیسی کلاسیکی روایتی یا گھریلو نوعیت کے کھیلوں کو حاصل تھی۔

اطالوی اور فرانسیسی اثرات کے تحت انگریزوں کی قومی زندگی میں در آنے والی ریلیف و توانائی کا اظہار اس فن میں بھی ہوا اور ڈرامے کی کئی اقسام مثلاً الیہ، طربیہ، تاریخی، مزاحیہ اور گھریلو وغیرہ سامنے آ گئیں۔

اس دور کے ڈرامہ کی ترقی کے دیگر اسباب میں ایک بڑا سبب قہیڑوں کا سادہ ہونا بھی تھا۔ "کھلے قہیڑوں" میں عموماً دن کے تیسرے پہر تماشہ ہوتا اور عطف مناظر کے لیے محض چند پردوں کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ تماشائی تعاون کرنے والے ہوتے تھے۔ ڈرامہ نگار اگر دن میں بھی تارے دکھانا چاہتا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ اس ہمدردانہ فضا کے باعث نشاۃ الثانیہ کے دور کے ڈرامہ میں جو شاعری اور لطافت ممکن ہوئی، اس کی مثال کوئی دوسرا دور پیش نہیں کر سکتا۔ عطف المزاج تماشائیوں کے باعث ان ڈراموں میں پست اور اعلیٰ خیالات کو یکساں اہمیت دی جاتی، عام طور پر عوام طربیہ مناظر سے خوب محظوظ ہوتے۔ مارلو کا ڈاکٹر فاسٹس اور شکسپیئر کے زیادہ تر الیہ ڈرامے اس کی مثال ہیں۔ الیہ اور طربیہ کے اس ملاپ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزی ڈرامہ پر فرانسیسی ڈرامہ کی طرح کلاسیکیت کا ظہر نہیں رہا، انگریز ڈرامہ نگار یونانی اور لاطینی ڈرامائی اصولوں سے لاقطع رہے اور لوگوں کی تفریح کو اپنا مقصد بنانے میں کامیاب ٹھہرے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلستان کا ڈرامہ آج بھی دنیا میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ نشاۃ الثانیہ کے ڈرامہ نگاروں میں اگرچہ شکسپیئر ہی سب سے بلند پایہ ہے لیکن ان کے وژن بھی کچھ کم باکمال نہیں تھے۔ لی، بیل، گرین، کڈ اور کرشوفز مارلو نے اس فن میں جو جدت پیدا کی اس کے بغیر الیزبتھ کے عہد کے ڈرامے کا تصور بھی ممکن ہے۔ ان پانچوں وژنروں کو University Wars بھی کہا جاتا ہے۔

جان لئی

(1606t, 1554)

انگریزی ڈرامے کے ترتیب یافتہ نمونے ہمیں سب سے پہلے لئی کے ہاں ہی ملتے ہیں۔ دربار سے تعلق کی وجہ سے اس کے ڈراموں میں درباری فضا اور شاعرانہ آہنگ بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ لئی کے چند خاص ڈرامے یہ ہیں:

(1584) "Bapho and Phao" (i)

(1588) "Endymion" (ii)

(1589) "Midas" (iii)

(1590) "Mother Bombie" (iv)

(1594) "The woman in the Moon" (v)

لن مشہور ڈراموں میں سے آخری ڈرامے کے سوا باقی سارے نثر میں ہیں۔ لئی کے فن میں جدت ایک خاص اہمیت سے جلوہ گر ہے۔ اس نے روایتی انسانوں کی حقیقت اور لاطینی ڈراموں کی دھجیگی کے ساتھ اخلاقی ڈراموں کی یہ تمثیلی صورت میں اپنے مخصوص روایتی کھیل تحریر کیے جن کا اثر جیسیز کے ابتدائی طریقہ ڈراموں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

جارج بیل

(1585t, 1558)

بیل اور لئی میں مماثلت یہ ہے کہ دونوں نے درباری کی حیثیت سے زندگی کا آغاز کیا۔ جارج بیل بھی لئی کی طرح تلف اور غائب کا دلدادہ تھا اور یہ خصوصیت اس کی تخلیقات میں بھی نظر آتی ہے۔

دربار میں اس کی ادب باشی کا قائل و مصلح حد تک بڑھ چکی تھی وہ آکسفورڈ چلا گیا اور وہیں رہتے رہتے درباری شاعر اور ڈرامہ نگار کے قرائض ادا کرتا رہا۔ اس کا سب سے کامیاب ڈرامہ "The Old Wife's Tale" ہے جس میں ایک روایتی داستان طویہ ڈرامے میں

تبدیل کی گئی ہے۔
اصل میں جارج ہیل ایک شاعر تھا جو غنائیت سے لبریز نظمیں لکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ادبی دور کے رولج کو دیکھتے ہوئے ڈرامے لکھے ورنہ اس صنف سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس کے ڈرامے بھی اگرچہ بہت اہم نہیں ہیں لیکن انگریزی ڈرامے کی تاریخ اس کا تذکرہ کیے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتی اور بجائے خود یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔

رابرٹ گرین

(1582ء-1592ء)

گرین، الزبتھ کے دور کے ادبا میں سے ایک ہر فن مولا قسم کا ادیب ہے۔ اس نے شاعری، ناول، صحافت اور ڈرامے کے میدان میں سب فکر کو دوڑایا۔ ناول سے ڈرامے کی طرف 1589ء میں متوجہ ہوا۔ اس نے مارلو کی تقلید میں دو ڈرامے لکھے لیکن حقیقت میں وہ پوری طرح تقلید بھی نہ کر سکا، تاہم "Flaw Bacon" اس کا مشہور ترین ڈرامہ ہے۔ گرین انگریزی ڈرامے کی تاریخ میں اپنی روانیت اور باری غفارت اور نرم اسلوب کی بدولت یاد رکھا جائے گا۔ اس کے رومانی ڈراموں سے شیکسپیر نے شبانی اور پرستانی روایات لے کر کئی بلند پایہ ڈرامے تخلیق کیے۔

تھامس کڈ

(1557ء-1595ء)

تھامس کا شمار ان خوش بخت ادیبوں میں ہوتا ہے جن کی محض ایک ہی تخلیق ان کی دائمی شہرت کا سبب بن گئی۔ اس کا ڈرامہ "انڈیسی ایپ" نہ صرف دور الزبتھ کے فن ڈرامہ کا شاہکار ہے بلکہ پورے انگریزی ڈرامے کی تاریخ کا سبب مل ہے۔

بہت سے لوگ پرصیت ڈراموں میں گل و غارست اور وحشت نامی کو پسند کرتے تھے۔ الزبتھ عہد کے ڈرامہ نگاروں میں کڈ وہ پہلا فنکار ہے جس نے تمام ادبی و فنی نزاکتوں اور

نفاستوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس عوامی مطالبے کو پورا کیا۔ ”انڈی ایب“ کا مرکزی خیال ہائر امنو کے انتقامی جذبے کے گرد گھومتا ہے جو اپنے بیٹے ہوریشیو کے سفاکانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیے جانے پر پاگل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اور نقاد کہتے ہیں کہ فیکسپیر نے ”ہیملٹ“ کے لیے کڈ سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔

کرسٹوفر مارلو

(1584ء، 1593ء)

اگر فیکسپیر کو الٹے عہد کے ڈرامہ نویسوں کا بادشاہ کہا جائے تو بھر یہ بھی کہا پڑے گا کہ کرسٹوفر مارلو اس عہد کا بادشاہ مگر تھا۔ کیونکہ کرسٹوفر مارلو کے بغیر فیکسپیر کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ لا اہالی زندگی اور منتشر ذہن والے مارلو کی اچانک موت نے اس کی طبعی ولولہ انگیزی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے قیام کے وقت سے ہی اپنی ذہانت، طہیت اور دہریت کی وجہ سے مقبول تھا۔ ان ذہنی رجحانات کا عکس اس کے ڈراموں میں بھی نظر آتا ہے۔

اس کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ 1587ء سے اس کی موت یعنی 1593ء تک جاری رہا۔ تراجم اور نظموں کے علاوہ اس نے تیمورنگ، ڈاکٹر فاسٹس، مالٹا کا یہودی اور ایڈورڈ دوم جیسے ڈرامے تخلیق کیے۔

”تیمورنگ“ کرسٹوفر مارلو کا پہلا شاہکار ہے جو ایک تاریخی سردار کی سپاہیانہ مہارت، حرص اقتدار اور شوق خون ریزی کے گرد گھومتا ہے۔ ہیرو یعنی تیمور یونٹاؤں تک کو لٹکارتا ہے اور اپنی محبوبہ کی موت پر زمین و آسمان ایک کر دینے پر آمادہ نظر آتا ہے۔

”ڈاکٹر فاسٹس“ میں تخلیق کار نے ٹیوٹانی دیومالا سے استفادہ کیا ہے۔ ایک مشہور عالم کی گمراہی کا حال بیان کرنے والے اس ڈرامے کا اہم کردار فاسٹس بہت مشہور ہے لیکن اپنی فضیلت سے غیر مطمئن ہو کر نردوں کی روحوں کو بلا کر تمام خواہشیں پوری کرنے کے چاؤ میں اپنی روح شیطان کے ہاتھ بیچ کر جہنم داخل ہوتا ہے۔

"مالٹا کا یہودی" ایک حریص اور عیاردار مکار یہودی کے انتقامی جذبے کی تصویر کشی کرتا ہے اور یہی وہ ڈرامہ ہے جس سے شکسپیر نے "وینس کا سوداگر" تخلیق کرنے کے لیے استفادہ کیا۔

"ایڈورڈ دوم" میں پہلی بار تاریخ کو ایک نامک کی شکل میں پیش کیا گیا۔ بلاشبہ یہاں مارلو تاریخی ڈرامے کی بنیاد رکھنے والا فنکار دکھائی دیتا ہے۔ جن خطوط پر "ایڈورڈ دوم" لکھا گیا، بعد میں شکسپیر نے بھی اپنے تاریخی ڈراموں کی بنیادیں انہی خطوط پر استوار کیں۔ بلاخوفہ تردید کہا جاسکتا ہے کہ مارلو اپنے عہد کا بہت عظیم فنکار تھا۔ اس کی چند نئی خصوصیات اسے بھی معاصرین سے ممتاز و منفرد مقام پر فائز کرتی ہیں۔

(۱) مارلو نے نفاذِ اثنیہ کے دور کے ڈرامے کو اخلاقی اور نفسی رنگ سے نکال کر رزمیہ رنگ سے آراستہ کیا۔ مہمات، جہتو، محبت، غرت، مثالی حسن، انسانی زندگی کی عظمت اور بے ثباتی اس کے خاص موضوعات تھے۔

(ب) عموماً اس کا ہیرو ماحول پر غلبہ پا کر دیگر کرداروں کو بے جان بنا دیتا ہے لیکن اس قصے کے ہیرو اس نے مجموعی طور پر کڈ کے پہلو پہلوا ایسے شاعرانہ اور جاندار کردار تخلیق کیے جو جذبات و احساسات کی پوری دنیا کا دھچرہ رکھتے ہیں لیکن اس کے ہیرو ان کے سینوں میں عام انسانی دلوں جیسی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔

(ج) کڈ کے علاوہ مارلو نے نفاذِ اثنیہ کے عہد کے فنکاروں کو الیہ کا شعور دیا۔ یوں وہ رومانی الیہ کا خالق بھی کہلاتا ہے۔ اس نے کڈ کے ساتھ مل کر شکسپیر کے لیے رافا ہسوار کی۔ مارلو کے ہاں نمایاں ہونے والا نفسیاتی تجربہ اور ذہنی کشش کا رجحان اس کی شخصیت کی آئینہ داری کرتا ہے۔

(د) ذہنی و حراجمی حوالے سے مارلو نے اپنے دور یعنی نفاذِ اثنیہ کی نمائندگی کی۔ اس کے ڈراموں میں ایک طرف اس کی شخصیت کے بہترین پہلو جذب ہیں تو دوسری طرف زیر بحث دور کی زندگی بھی اپنی تمام تر جزئیات سمیت نظر آتی ہے۔ بلند خیالات، خواہشیں اور جذبے کی شدت، حسن کی جستجو اور خواہناک لذتوں کے احساس سے کرسٹوفر مارلو کے بھی

شاہکار لبریز و کھالی دیتے ہیں۔
 بے شک مارلو نے انگریزی ڈرامہ کو بہت بلند مقام پر پہنچا دیا لیکن اس کی سب سے
 بڑی خدمت تعلیمِ معرنی کے ذریعے ڈرامے کا فروغ ہے۔ حقدِ من کی ناکامی کے باوجود کڈ
 اور مارلو کو اس میدان میں سرخرو کی نصیب ہوئی۔ دراصل تعلیمِ معرنی کی مقبولیت کا سہرا زیادہ تر
 مارلو ہی کے سر جمنا ہے۔ گوئے اور ہارن جیسے لوگوں نے اس کی خدمات کو شاندار الفاظ
 میں خراجِ تحسین پیش کیا اور بعض نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا کہ کرسٹوفر مارلو انگریزی
 زبان و ادب کی تاریخ میں الیہ کا ابو البشر، تعلیمِ معرنی کا خالق اور شکسپیر کا راہبر قرار پاتا ہے۔

شیکسپیر

(1564ء تا 1616ء)

نشاۃ الانیہ کی تحریک نے یورپ کے ادب میں جو تخلیقی روح پیدا کی اس کی نمایاں ترین مثال انگریزی ڈرامہ ہے لیکن انگریزی ڈرامے کو خالص اخلاقی و مذہبی حد بند یوں سے آزاد کر کے حیات و کائنات کے مطالعہ اور انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ بنانے والوں میں شیکسپیر یگانہ گانہ ہے۔

سٹریت فورڈ کا رہنے والا شیکسپیر آغاز جوانی کی بے راہ روی کے باعث لندن آ کر معمولی حیثیت سے خمیر کی دنیا میں داخل ہوا۔ اگرچہ اس کی ابتدائی تعلیم ادھوری اور ناقص رہی لیکن جس مشاہداتی قوت اور زور تخیل سے اس نے انسانی فطرت کو نہایت تنوع کے ساتھ پیش کیا، اس سے اس کے خلاق ذہن کا پتا چلتا ہے۔ اس کے فن کو سمجھنے کے لیے اس کی شخصیت اور تصانیف کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ اس نے تاریخی، ہرمانی اور الیہ ڈرامے لکھے اور لگ بھگ بیس برس تک خمیر کی دنیا پر حکومت کی۔ وہ وقتی طور پر تاریخ اور سیاست سے زیادہ فن کی تخلیقی قدروں کا قائل تھا۔ اس نے حیات انسانی پر جو حکم لگائے وہ نوعیت کے اعتبار سے ابدی اور آفاقی ہیں۔ دنیا کے دوسرے بڑے ادبا کی طرح اس کا فن بھی حسن و شوق اور خیر و شر کے تصورات سے مہارت ہے لیکن اس جیسی کبر لائی، کیر لائی اور وسیع الشربلی کب تک پاتا ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں ہے۔

شیکسپیر کے تاریخی ڈرامے

شیکسپیر کو تراشیوں کی تفریح اور جذبات کا بہت خیال رہتا تھا لہذا ان کی تمناؤں کے مطابق اس نے انگریزی تاریخ سے مواد لیا اور بہت سے تاریخی ڈرامے لکھے جو عوام و خواص میں یکساں طور پر مقبول ہوئے۔ "ہنری ششم" میں تاریخ ایک رزمیہ بن جاتی ہے۔ "رچرڈ دوم" اور "رچرڈ سوم" میں اس نے تاریخ کو الیہ سے بدل دیا۔ "ہنری چہارم" میں فالساف جیسا بے مثال مزاجیہ کردار تخلیق کیا اور "ہنری پنجم" فنی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے نیز یہاں ہمیں شیکسپیر کی عبارت کی بدولت انگلستان کی سیاسی و معاشرتی زندگی کا بھرپور خاکہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح کے تاریخی ڈرامے لکھنے کے پیچھے شیکسپیر کا بھی وہی مقصد تھا جو ملٹن کا تھا اور وہ ہے: وفاداری کا سبق پڑھانا کیونکہ غیر مستحکم حکومت میں طوائف السلوک اور بد عملی کا خطرہ ہر وقت درپیش رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے خطرات تہذیب و تمدن کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔

شیکسپیر کے رومانی طریقہ ڈرامے

شیکسپیر نے تاریخی ڈراموں سے پہلے بھی طریقے لکھے تھے لیکن "ہنری چہارم" میں فالساف کا کردار تخلیق کرنے کے بعد اس کی مزاجیہ طریقہ نگاری مزید نکھرنے لگی۔ درباری زندگی اور مہذب طبقہ کے رسوم و رواج کی تصویر پیش کرنے والا شیکسپیر کا غالباً پہلا ناٹک "عشق رائیگاں" (Love's Labour Lost) تھا، جس میں دو عشق کے مارے لوگوں پر ناقابل فراموش طعنے لگاتے ہیں۔

اس کے رومانی طریقہ کی پہلی مثال "ایروڈا کے اشرف" ہے جس کے فوراً بعد کلاسیکی نمونے پر لکھی "The Comedy of Errors" منظر عام پر آئی اور پھر "The Taming of the Shrew" کا ظہور ہوا۔

ابتدائی دور کے ڈراموں میں "بڈ سمرٹس ڈریم" کو شیکسپیر کا بلند پایہ کارنامہ تصور کیا

جاتا ہے۔ یہاں پر یوں کا عمل دخل اور یہ بات ماحول رومانیت کو بہت عروج تک لے جاتا

ہے۔ آنے والے ایام میں فنی جنگی کے ساتھ ساتھ ٹیکسیر کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور اس کے قلم سے کئی شاہکار طرے تخلیق ہوئے جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:

(i) "Much Ado About Nothing"

(ii) "As You Like It"

(iii) "Twelfth Night"

مذکورہ بالا طرے شاہکاروں کے باعث مصنف عالمی ڈرامے کے بہترین نمائندوں میں شمار ہونے لگا۔

"Much Ado About Nothing" میں رومانی نوعیت کی کہانی سنجیدگی و ممانعت کی حد تک پہنچے لگتی ہے لیکن مرکزی کرداروں کے برجستہ مکالموں سے تفریح کا سامان بھی پیدا ہوتا رہتا ہے۔

"As You Like It" کا مرکزی خیال آراؤن کے جنگل میں ملکب مشق کا سبق پڑھنے والی دو دوشیزاؤں کے گرد گھومتا ہے جنہیں محبت کے دیوتا کی بیجا خوب اس آتی ہے۔ "Twelfth Night" سمندری آفت کا شکار ایک نوجوان اور اس کی بہن کے گرد گھومنے والی کہانی ہے۔

اس دور کے طریقہ رساموں میں "دش کا سوداگر" بھی بہت مشہور ہوا جس میں ایک یہودی کی بے رحمی کے علاوہ محبت اور رفاقت جیسے انسانی جذبات بھی پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں۔

اس دور کے آخری ڈراموں میں سے دو بہت اہم ہیں:

(i) "All's well that ends well"

اور

(ii) "Measure For Measure"

مذکورہ بالا دونوں ڈراموں میں نوجوان فنکار یعنی شیکسپیر کی رومانی بلند پروازی بتدریج زندگی کے حقائق اور کائنات کی گہری بصیرت میں بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ ان ڈراموں کو کہانیوں کی تصویر پذیر نوعیت، فرق اور تخلیق کار کا نقطہ نظر بدل جانے کے باعث "تاریک طرے" (Dark Comedies) کہا جاتا ہے۔ ان تخلیقات میں وہ رومانی طریقہ کے اسلوب و انداز میں ایسے موضوعات اپناتا دکھائی دیتا ہے۔

طرے ڈرامے میں شیکسپیر کا کوئی واضح نظریہ نہیں تھا۔ اس کے ڈرامے معاصرین کے ڈراموں سے اتنے مختلف ہیں کہ ان کا مطالعہ انہی کی روشنی میں کیا جانا ممکن ہے۔ اگر شیکسپیر کے فکری جہان میں رومان، درکارگی اور مزاح ہے تو اس کے ہم عصرین جاسن کے ہاں دلخراش طنز دکھائی دیتا ہے۔ ازل الہ کرفنکار کے جوش نظر محض تفریح ہے اور بوخوالد کرافطاتی مقاصد کی تکمیل میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔

شیکسپیر کا ڈرامہ یونانی دلائل کلاسیکی ڈرامہ نگاروں کی تخلیقات سے بھی بڑی حد تک مختلف ہے۔ اس نے اندھی تقلید کی نہ ڈرامائی اصولوں کو فن کی معراج سمجھا۔ "سانی تعلیمدار" نہیں بننا اور بھی وجہ ہے کہ اس کے ڈراموں میں رجعتی عناصر مفقود ہیں۔ اس کے مرکزی کردار مثالی سرست کی جستجو میں گمن نظر آتے ہیں اور اس بحث کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیکسپیر کا نظریہ فن عقلی اور طرے نہیں ہے بلکہ نوعیت کے اعتبار سے عقلی اور شاعرانہ ہے۔

اس کے ڈراموں میں ایسے اور طرے کا استخراج بھی نظر آتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی حیات کاغیر نہ صرف آنسوؤں سے اٹھا ہے اور نہ سکراہٹوں سے بلکہ ان دونوں کے استخراج کا نام حیات انسانی ہے۔ "As You Like It" رومانی طریقہ کی بہترین مثال ہے۔ شیکسپیر کے زیادہ تر ڈراموں کا پس منظر رومانی اور شاعرانہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ

وہ حقیقت سے بالکل بے نیاز تھا بلکہ اس کے ہاں واقعیت اور عینیت کا توازن پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ڈراموں میں انجانے خطوں اور دور کے دیسوں کی سیر کراتا ہے، جہاں سمندروں میں ہر طرح کے خطرات مغرتوں کی طرح دھندلتے پھرتے ہیں لیکن ہیر و اور ہیر و زمین تمام مصائب کے باوجود ایک دوسرے کو پالیتے ہیں۔ اس کی تخلیقات میں روح

پرور نعمات ہمیشہ انسانی کردار اور اخلاق کو سنوارتے ہیں کیونکہ اگر تجھ کے عہد کے تماشائی کسی مثالی ملک میں موسیقی کے بغیر اس وراثتی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔

رومانی طریقے کی امتیازی صفت محبت اور اس کی کامیابی یا ناکامی کے گیت ہیں۔ شارلٹن کے بقول: "محبت کی حیثیت ان طریقوں میں ایک کسوٹی سی ہے جس پر دلیروں کی دلیری، بیوقوفوں کی بیوقوفی اور ذلیلوں کی ذلالت کو پرکھا جاتا ہے۔" محبت کے اس تصور کے دیوانے عام انسانوں جیسے ہی ہیں مگر ایک خاص ماحول میں ان کے گیت زیادہ جادوئی اور ان کی مشکلیں زیادہ تڑپا دینے والی ہوتی ہیں۔ انھیں برآمدہ قسمت کے مدد جزر اور انسانوں کی جفا شعاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انجام کار فتح بھی انہی کو ملتی ہے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر مثالی زندگی بسر کرتے ہیں۔

شیکسپیر کے رومانی طریقے میں ماحول کی پراسراریت، موسیقی اور محبت کا دفور غالب ہونے کے باوجود طرز و مزاج بھی شامل رہتا ہے۔ وہ ایسی لطیف ظرافت تخلیق کرتا ہے جو صرف اسی سے مخصوص ہے۔ قالیناف کے جانشین سر ٹوبی جیسے کردار اور گنوار دیہاتی، قصبوں کے منصف، درباری ظریف، نخل، معلم اور ناکام عاشق جا بجا ہنسی مذاق کے مواقع پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔

اصل میں شیکسپیر کا طریقہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس میں شرفا مصائب کا سامنا کرنے کے بعد طمانیت و مسرت بھری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے تماشائی بھی ایک متانت بھری مسرت کا احساس لے کر حیرت سے باہر نکلتے ہیں۔

الیہ ڈراموں میں وہ بے رحمانہ حد تک حزن پہ جاتا ہے۔ لیکن طریقے کی دنیا میں رحمتی اور رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پروفیسر موٹن نے کہا تھا کہ شیکسپیر کے طریقے ڈرامے "راگوں کا آہنگ" ہیں جہاں زندگی غم اور خوشی دونوں رنگوں سے رنگی دکھائی دیتی ہے۔

شیکسپیر کے الیہ ڈرامے

شیکسپیر کے الیہوں کا دور وہ ہے جب اس نے مہملہ، اوجھل، میکھ، رنگ، لیر، انتونی

اور قلو پطرد اور کوری اولنز جیسی شہرہ آفاق تصانیف کی بدولت ادب کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ سبھی ڈرامے سترہویں صدی کے ابتدائی عشرے میں لکھے گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے قبل وہ الیہ ڈرامے نہیں لکھتا رہا تھا۔

سب سے پہلے اس نے اپنے تاریخی ڈراموں میں حزن پہلو کو شامل کیا اور یہ کہ سنو فر مار لو کی تقلید میں کیا گیا تھا۔ بعد کے رومانی طرحوں میں بھی حزن و ملال کا عنصر مفقود نہیں ہے۔ ”رومیو اور جولیٹ“ میں شیکسپیر نے ایک ایسے لہجے کا نانا بانا تیار کیا جو دیکھنے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ الیہ اس کی تخلیقی فطرت کا جوہری جز ہے جو آخری دور کے طریقہ ڈراموں کے علاوہ ہر دور میں غالب رہا ہے۔

سترہویں صدی کے آغاز میں شیکسپیر کا شعور اور نظریات بہت پختہ ہو چکے تھے۔ اس کی تخلیقی زندگی کے اس سنہری دور کا پہلا الیہ ”ہیملٹ“ ہے جس میں شیکسپیر کائن اور تخلیقی وجدیگی قابل توجہ ہے۔ اس ڈرامہ کا مرکزی کردار ایک خود بین اور متذبذب شہزادہ ہے جو عالم اور صاحب فکر ہونے کے باوجود عملی میدان میں ناکام رہتا ہے۔ نئی حوالے سے اس تخلیق میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن انسانی فطرت کے نفسیاتی مطالعہ کا اس سے بہتر شاہکار آج تک نہیں لکھا جاسکا۔

”اوچیلو“ میں پلاٹ کی چستی اور مکالموں کی تاثیر بے مثال ہے۔ یہاں تخلیق کار فن اور موضوع کو قریب تر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اوچیلو ایک مراکشی سردار ہے جو اچیس صفت ”آمیگو“ کے بہکاوے میں آ کر اپنی وقار شعار بیوی کو قتل کر دیتا ہے، جسے پانے کے لیے اس نے کئی مصیبتیں اٹھانی تھیں۔

”میکبھ“ آخری تہ کے عہد میں اتنا مشہور نہ ہوا جتنا کہ بعد میں ہو گیا۔ اس میں میکبھ اور لیڈی میکبھ نے ہوس اقتدار، بادشاہ کے خلاف سازش اور ملک سے غداری کی عبرتناک منظر کشی کی گئی ہے۔

”کنگ لیئر“ قدیم ڈراموں جیسا ایک ڈرامہ لگتا ہے۔ انگلستان کا بادشاہ لیئر شاہانہ اختیارات کے زعم میں اپنی بیٹیوں کو حکومت کا حقدار قرار دے کر سب سے چھوٹی بیٹی

کوڑھیلیا کو عاق کر دیتا ہے۔ ٹیکسپیئر نے اس کی پشیمانی کو نہایت عبرت کا انداز میں پیش کیا ہے۔

”انتونی اور کلوپٹرہ“ میں نہ صرف محبت کا جذبہ بنیادی محرک ہے بلکہ کلوپٹرہ نے قصہ کے مرکزی کردار کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ایک فنی شاہکار سے زیادہ یہ ڈرامہ ایک تاریخی کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔

اگرچہ ٹیکسپیئر انگریزی ادب کا موجد نہیں لیکن اس کی تکمیل کرنے والا ضرور ہے۔ اس نے دبستانی مصنفین کی ملامت اور تنقید کے مطلق پروانہ کی اور فن ڈرامہ نویسی میں اپنے الگ نظریہ پر ڈھار ہا۔ اس کے نزدیک ایسے کا کوئی ضابطہ نہیں مگر اس نے اس ادبی صنف کو زندگی کے زیادہ سے زیادہ نزدیک لانے کی کامیاب کوشش کی جو بجائے خود ایک کارنامے سے کم نہیں ہے۔

ٹیکسپیئر ایسوں میں عام طور پر کسی ذی جاہ کردار کی زندگی کے دردناک پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ ہیملٹ، لیئر، بروٹس اور انتونی عالی مرتبہ اور مقتدر افراد ہیں لیکن ان کے کردار میں کوئی نہ کوئی حزن یہ خامی ضرور ہے جس کے باعث وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کرداروں کی تباہی و بربادی کا منظر دیکھ کر ہمارے بالین میں ہمدردی اور رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہم خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور انسانی عظمت کے کھوکھلے پن کا بغیر لب ہلائے اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ یوں ہم کسی ایسی جتنی قوت کی پراسرار کادفرائی کے قائل ہو جاتے ہیں جس کے سامنے مقتدر اور طاقتور سے طاقتور افراد بھی بے بس ہیں۔

ٹیکسپیئر کے ایسے محض موت اور مصیبت کے بجائے نہیں ہیں بلکہ ان میں انسانی کردار کی کھوٹ اور خامی کو عیاں کر کے عقل و دانش کی اہمیت بھی اجاگر کی جاتی ہے۔ لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ”انسان کا کردار ہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔“

ٹیکسپیئر عہد حاضری واقعت اور حقیقت آفرینی سے آگاہ نہ تھا لیکن اس نے ہمیشہ خیال رکھا کہ تخیل کا پرندہ پرواز کے دوران اپنے نشیمن کو بھول نہ جائے۔ وہ اپنے ڈراموں میں قدیم فنکاروں کی طرح انسان کو دیوتاؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں طاقت و

ہمت عطا کرتا ہے۔ اس کی نگری دنیا میں قسمت اور مقدر کا تصور کلی طور پر بے سنی ہے کیونکہ آخری تجزیہ ثابت کرتا ہے کہ انسانی اعمال ہی انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹیکسپیئر ڈرامے کے فن میں ملن کی طرح مشیج اٹمی کا جواز پیش نہیں کرتا لیکن بائیں ہمہ کسی کو اس امر میں کلام نہیں کہ وہ حیات و کائنات کا نثر خواں ہے۔

ٹیکسپیئر کا آخری دور

1808ء کے لگ بھگ ٹیکسپیئر نے الیہ نگری سے دامن چھڑایا اور بھان و اضطراب کے عالم سے نکل کر فراغت اور طمانیت کے لیے کوشاں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے آخری ڈراموں میں غمخورد گزر اور کفارہ جیسی میسائی تعلیمات کی جھلک بہت واضح نظر آتی ہے۔ "ہٹلر نیل" کی کہانی "ادھیلو" کی طرز پر لکھی گئی ہے لیکن یہاں الیہ ماحول کے بجائے پرسکون فضا کو مقدم جانا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا تخلیق کار توریت اور انجیل کے "احکام عشرہ" پر غور کرتا دکھائی دیتا ہے اور غصہ و حقیر کا سب سے بڑا ظلم بردار نظر آتا ہے۔ "لمہلیٹ" کو ٹیکسپیئر کا آخری ڈرامہ سمجھا جاتا ہے جس میں انسانی زندگی کے دلوں پہلوؤں یعنی خیر و شر یا نیکی و بدی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نیکی کی حتمی اور فیصلہ کن فتح کا جشن منانے کے لیے مافوق الفطرت عناصر بھی بہت جوش بولولے اور امنگ سے متحرک نظر آتے ہیں۔ پراپر و ایک جزیرے پر سخت مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس کی بیٹی میراٹھ ایک نیم وحشی کے شکار ہوس سے بڑی جان لیوا جدد و جدد کے بعد نئی تخلیق ہے۔ بنیادی طور پر یہ ڈرامہ بنیادی انسانی اقدار کو اپنانے اور رو بہ عمل لانے کی تحقیر کرتا ہے۔

اپنی ادبی زندگی کے اختتامی دور میں ٹیکسپیئر ایک نئے انسان کا سپنا دیکھ رہا تھا جو دنیا سے برائیوں اور کمزوریوں کے خاتمے کو چاہتی بنائے گا۔ تب محبت اور اخوت کا دور دورہ ہوگا اور لغزشیں معاف کر دی جائیں گی۔ اُس کے اس دور کے ڈراموں میں شرافت، انسانیت اور امن و دوستی کے بلیغ اشارے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ تمثیلی انداز میں پیش

کیے گئے ہیں۔

ٹیکسیر کی عظمت

کرشنو فرمارلو کے شاہکار ”ڈاکٹر فاشن“ کے آخری سطر کا سا سوز و گداز اور شاعرانہ بلندی ٹیکسیر کے ہاں نہیں ملتی، وہ دوسرے بڑھ کر جراثیم کی تصویر کشی نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کے ہاں وہ ذرا مائی شعور ملتا ہے جو بین جانسن کی تعلقات میں فراوانی سے موجود ہے۔ تو پھر ٹیکسیر عظیم کیسے قرار پایا۔ اصل میں ٹیکسیر کی عظمت کا راز یہ ہے کہ مذکورہ بالا تمام خوبیاں اس کے ہاں ایک خوب صورت احزان کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیکسیر کی تعلقات میں اس سے پہلے اور بعد میں آنے والے تمام فنکاروں کی خوبیاں یکجا نظر آتی ہیں۔ اس کی ذہنی رنگارنگی، فکری وسعت اور تخلیقی قوت اسے تمام معاصرین سے ممتاز مقام پر فائز کر دیتی ہے۔ ایک طرف اس کے ابتدائی ڈراموں میں ایک اشارے ہیں تو دوسری طرف اس کے افسانوی کردار اخلاقی کمیلوں کے کرداروں کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیکسیر کی عظمت اور آفاقیت کا راز یہی ہے کہ اس کے کرداروں میں وہی جذبات و احساسات کارفرما ہیں جو ہماری عام زندگی کے محرک ہیں۔ گوئیے کہتا ہے کہ اس کے کردار بلوریں گمزیال کے بڑے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہی آسانی کے ساتھ شناخت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کارلائل کے مطابق ٹیکسیر فطرت کا شاہکار تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر مجھے پیشکش ہو کہ ہندوستان کی حکومت اور ٹیکسیر کی تصانیف میں سے ایک کا انتخاب کروں تو میں مرفراندہ کر کو ترجیح دوں گا کیونکہ ”ہندوستان کی حکومت ماریفی ہے اور ٹیکسیر لازوال ہے۔“

ٹیکسیر کے معاصرین اور جانشین

ٹیکسیر کی خوش بختی ہے کہ اس کے کوہ قامت معاصرین انچھ ایک کر کے 1594ء تک اسٹیج کی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ گرین مارلو اور کڈ کی موت کے بعد باقی زندہ فنکاروں کو سٹیج

سے دلچسپی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکسیپیئر سلج کا واحد بادشاہ بن کر ابھر اور عام ڈرامہ نگاروں کے چراغ اس کے سامنے زیادہ دیر تک نہ جل سکے۔ البتہ اس کے چند معاصر ڈرامہ نگاروں کی تاریخی اہمیت مسلمہ ہے جن کا اجمالی تذکرہ ہجر بنی ادب کی تاریخ کے طالب علموں کے لیے دلچسپی کا حامل ہو گا اور اس تذکرے کا آغاز ہم ایک توانا اور با اثر ڈرامہ نگار بن جانسن سے کرتے ہیں۔

بن جانسن

(1573ء، 1637ء)

ٹیکسیپیئر سے بالکل مختلف حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود بن جانسن اس کے دور کا سب سے طاقتور اور موثر قلم کار تھا۔ وہ کلاسیکی ادب کا دلدادہ، اخلاقی معلم، ڈرامہ کا مصلح، بیسار نویس اور ڈیکر، مارٹن، لٹن اور بستر کا ہم قیل تھا۔

جانسن پہلے ایک مصلح اور معلم ہے اور بعد میں فنکار۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں معاشرتی زندگی کے جو خاکے ملتے ہیں وہ ٹیکسیپیئر کی تخلیقات میں دکھائی نہیں دیتے۔ دراصل بن جانسن اپنے عہد کا مؤرخ ہے جبکہ ٹیکسیپیئر آفاقی مسائل کا عقدہ کشا اور اپنے دور کا سچا ناقد۔

جانسن نے فن ڈراما کی ہر صنف یعنی طرہ، الہیہ اور سوانح وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ اس کے سوانح، عوامی فنون اور کلاسیکی علامتوں سے تشکیل پاتے ہیں۔ طرہ میں اس نے رومانی روایات کو توڑ کر کلاسیکی نمونوں پر اپنی تصانیف کی بنیاد رکھی اور اصل میں یہی طرہ اس کی شہرت و ناموری کا باعث ہیں۔

ٹیکسیپیئر کے برعکس جانسن شاعری خاندان اور طبقہ معاشرہ سے اپنے کردار منتخب کرنے کے بجائے عوامی زندگی سے رجوع کرتا ہے لہذا اس کے کردار رنگ، اجتن، بد معاشر اور معمولی قسم کے چور وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے زمانہ کرداروں کا بھی یہی عالم ہے۔ اس کی تخلیقات میں لندن کی گلیوں میں رہنے والی عورتیں، عام گمراہوں کی لڑکیاں یا دیہاتی

ہدیاں مرکزی کردار بنتی ہیں۔

1598ء میں لکھا جانے والا "Everyman in his humour" بن جانسن کا پہلا کامیاب طرہ ہے جس میں وہ بد مزاج لوگوں کی ایک ضدی جماعت کے مزاج کو نمایاں کر کے انہیں مضحکہ خیز انداز میں سامنے لاتا ہے۔ "Everyman out his humour" میں جو 1599ء میں لکھا گیا، ڈرامہ نگار نے بد مزاج لوگوں کا ایک اور گروہ پیش کیا ہے۔ یہ دونوں ڈرامے پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کار مزاج میں رائج ہو چکی خرابیوں اور برائیوں کو اپنے "فولادی کوڑے" سے مٹا دینے کا تمنا کرتا ہے۔

1605ء سے 1614ء تک لکھے گئے چار اہم ترین طرہ گواہ ہیں کہ جانسن طرہ انداز میں اپنے مخصوص کرداروں کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ منطقی ذہن رکھنے والے فنکار کی طرح مشاہدے کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے ہاں معاشرتی زندگی کے دلچسپ اور لازوال نقش دکھائی دیتے ہیں۔

(ا) "Valpone" ایک بے اولاد دولت پرست اور عمر رسیدہ شخص کی کھا ہے جس کی خوشنودی کے لیے اس کے جانشین دولت، عزت اور اپنی بیویوں تک کو اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔

(ب) "Epicoene" کا ہیرو داخلیت پرست، تہائی پسند اور کنوارا مارڈس ہے جو خفگی کے باعث اپنے بچے کو حق و راست سے محروم کرنے کے لیے شادی کرنے کا تمنا کرتا ہے۔ اس کے یہی خواہ اس کا بیاد بظاہر ایک گرگی لڑکی سے رہ جاتے ہیں جو شادی کے فوراً بعد شعلہ بیانی پر اتر آتی ہے اور ہیرو کی زندگی اخیرن بنادیتی ہے۔ اس کی بھوائی کے لیے بھی بہت سے حقیر پیشہ لوگ موجود ہیں۔ نتیجتاً ہیرو مطلق پر آمادہ ہوتا ہے اور اس کی رفیقہ حیات لڑکا ثابت ہوتی ہے جبکہ انجام کار نتیجتاً جائیداد کا حقدار قرار پاتا ہے۔

(ج) "The Alchemist" عہد الزنج کے کبھی حقیقت پسندانہ طریقوں میں خاص مقام کا حامل ہے کیونکہ اس سے شاعری، تنقید اور تجارتی رویوں کے علاوہ عام لوگوں کے رہن سہن، اخلاق اور ذہنیت کا اندازہ بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ اس قصے میں لندن کے طاعون

سے خوفزدہ ایک مالک مکان سب کچھ غلام کو سوچ کر دیجی ملائے کا رخ کرتا ہے۔ لوگر اپنی شناخت بدل کر بازاری عورتوں اور نوسر بازوں کی مدد سے کیمیاگری کے بہانے اجتنوں کو ٹوٹنے لگتا ہے۔ دولت کی ہوس میں ہر طبقے کے لوگ اس شعبہ باز کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جنہیں پارس پتھر کی جستجو ہے۔ لیکن آخر کار مالک مکان کی دالہی سے سارا کھیل بگڑ جاتا ہے اور بد معاش مار کھا کر بھاگ جاتے ہیں جبکہ نوکرا اپنی جان بچانے کے لیے اپنی داشتہ کی شادی مالک مکان سے کر دیتا ہے۔

(د) "Bartholomew Fair" میں جانسن نے فن ڈرامہ کے دشمن شدت پسند عیسائیوں کو چمکے طنز کا نشانہ بنایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح وہ خود گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی کتابوں کی روشنی میں دوسروں کو ایسا نہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔

ارسطو کی طرح بن جانسن کا کہنا بھی یہی تھا کہ جس طرح الیہ کو دیکھنے سے قماشائیوں میں خوف اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اسی طرح طریقے میں کرداروں کی غلطیوں اور لغزشوں پر طنز کر کے اصلاح کرنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درحقیقت، معاش، فیصلے، کرپشن، بزدل اور احمق کرداروں کو اپنی تصانیف میں پیش کر کے خراہیوں کا احساس دلانے کے علاوہ تفریح کا سامان بھی، بھم بنچاتا ہے۔

جانسن کا مقصد ہمیشہ ایک اخلاقی معلم جیسا ہی رہا لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ وہ طریقے کی ایک نئی طرز کا بانی ہے جس سے آئندہ لکھوں تک انگریزی ڈرامہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سترہویں صدی کے اواخر میں "ساحرانی طریقہ" کی ترقی بن جانسن ہی کا فیض ہے۔ شکسپیئر کی سی رومانیت، بلاغت، زور تغیل اور متنوع کرداروں سے محروم ہونے کے باوجود بن جانسن نے جس صداقت سے زندگی کی تصویر کشی کی وہ اسی کا کمال ہے۔ نظریاتی مباحث کی موجودگی کے باوجود اس کی تعلیقات کا کیسوس وسیع ہے اور اس کی نگری دنیا میں فراہمی ڈرامہ نویس مولیر کی طرح فطرتی تخیل کی کارفرمائی کا پتلا ہے۔

جان مارشٹن

(1834ء-1875ء)

سترہویں صدی کے شروع میں بن جانسن نے جن ڈرامہ نگاروں کی خوب خبر لی ان میں ڈیکر کے علاوہ مارشٹن بھی شامل تھا۔ دراصل مارشٹن مریاں نگاری اور ہزل گوئی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس نے اپنے طریقہ میلان کے باوجود رومانی ڈرامہ کے میدان میں سب سے گھر کو دوڑایا لیکن لاطینی ڈرامہ نویس سینیکا کے بھوت پریت اور جرم و انتقام کے دائرے میں قید موضوعات ہی اس پر عموماً حاوی رہے۔ اس کے سب سے پہلے الیہ ڈرامے "Antonio and Melida" اور ایک دوسری کاوش "Antonio's Revenge" میں کڈ کے اثرات صاف نمایاں ہیں۔ وہ ریکی لہجہ میں لکھتا تھا اور اسی وجہ سے کسی ہمعصر نے اسے "کشیف اسلوب کا سوجھ" قرار دیا تھا۔

واضح رہے کہ جب مارشٹن نے طریقہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا تو 1801ء میں "The Malcontent" لکھا جو اس کا پہلا کام تھا جس پر ٹیکسپیئر کے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگرچہ اپنے معاصر جڑے فنکاروں کے سامنے مارشٹن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن بہر حال "معاشرتی طریقہ" کی بنیاد رکھنے والوں میں اس کا نام بھی نمایاں ہے اور رہے گا۔

تھامس ڈیکر

(1841ء-1870ء)

اگرچہ بن جانسن کے طریقہ جلوں کی زد سے ڈیکر اور مارشٹن ایک ہی قیل کے چلے گئے ہیں لیکن دراصل دونوں میں بہت فرق ہے۔ مارشٹن کے بارے میں تو آپ گذشتہ سطور میں جان چکے ہیں اور ڈیکر کے بارے میں جان لیجیے کہ وہ ایک آزاد منش لکھنے والا تھا جس نے اس حزن و انداز بیان کے ساتھ ساتھ شاعرانہ رجائیت اور نازک خیالی بھی پائی جاتی ہے۔

اس کے مستند حالات زندگی نہیں ملے لیکن مختلف خاکوں سے ایک غریب، آوارہ، جاہل اور مغرور ڈرامہ نگار کی تصویر بنتی نظر آتی ہے۔ اگر یہ اوصاف خامیاں ہیں تو ان خامیوں کے باوجود اس کی تصنیف میں کچھ ایسی صفات موجود ہیں جو اسے جانسن پر بھی فوقیت عطا کرتی ہیں۔

اس کا سب سے مشہور ڈرامہ ”موچی کا سوراخ“ 1600ء کے قریب لکھا گیا۔ ”ایمان دار رنڈی“ (The Honest Whore) 1604ء میں رقم ہوا اور ڈیکر کا بہترین کارنامہ خیال کیا گیا کیونکہ مصنف کی تمام تر جزباتیت کے باوجود یہ ”خانگی ڈرامہ“ کی بلند پایہ مثال ہے۔ اس ڈرامہ کے پہلے حصے میں ایک نواب ہیردین کو اپنی داشتہ بنا کر دوسری شادی کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہیردین ایک ناکارہ شخص کی رفیقہ حیات ہے، نواب ایک بار پھر اسے بے آبرو کرنے پر مل جاتا ہے لیکن وہ ایسی ہرکوشش ناکام بنا دیتی ہے۔ یہ ڈرامہ الیہ اور طریقہ کے احراج کے ذریعے انسانی زندگی کی عکاسی کی کوشش ہے لیکن اس میں ”موچی کا سوراخ“ جیسی سرشاری اور تفریحی عناصر کا فقدان نظر آتا ہے۔

جان ولسٹر

(1575ء تا 1624ء)

الزبتھ کے عہد کے ادیبوں میں سے ولسٹر بڑی مدت تک گمنام رہا اور بعد میں انیسویں صدی میں اس کے شاعرانہ آہنگ اور بلند تخیل سے مسحور ہو کر رومانی ادیبوں نے اس کا سراغ لگایا۔ اس نے شیخ کے لیے 1603ء سے ہی لکھنا آغاز کر دیا تھا، ابتدائی دس برس تک وہ معاصرین کی قلمی رفاقت کا دم بھرتا رہا، یہی وجہ ہے کہ اس کے دونوں شاہکار 1611ء اور 1614ء میں تخلیق ہوئے۔

”سفید بھوت“ (The White Devil) جان ولسٹر کا پہلا بڑا کارنامہ ہے جو اس کے اٹلی کے دوروں کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں اٹلی کی درباری زندگی عیاشی، مظالم، جرائم اور قتل و غارت سے عبارت تھی اور یہی تصویر ”سفید بھوت“ میں بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کی

کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک نواب اپنی بیوی سے بیزار ہو کر ڈوریا (یعنی سفید بھوت) پر سوا جان سے قدا ہو جاتا ہے لیکن ڈوریا کا حصول اس کے لیے معرعات بت ہوتا ہے اور اس معاملے میں طوط بھی افراد قتل کر دیے جاتے ہیں یا زبردے کر موت کی وادی میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔

"The Duchess of Malfi" کا موضوع بھی انتہائی جذبہ ہے اور یہ دوسلر کا دوسرا عظیم کارنامہ ہے۔

بنیادی طور پر دوسلر قلمی فلسفہ حیات کا قائل ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے ساتھ رحم کرم سے پیش نہیں آتا نتیجتاً سبھی کردار جبریت کا شکار ہیں۔ وہ جاہل تہذیبی مظالم کی آڑ میں حیات کی ہمتی دے بیٹائی کو نمایاں کرتا ہے۔

سرلٹرز

(1570 تا 1625ء)

ٹرنز کی تخلیقی دنیا دوسلر سے بھی زیادہ بڑیک ہے۔ اس کے ارادے الیہ سے زیادہ قلمی فضا کو جنم دیتے ہیں۔ "مختتم مزاجوں کا الیہ" اور "کافر کا الیہ" گناہوں سے لپٹے کرداروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرف بے رحم اور عیاش سامراج غالب ہے اور اطالوی زندگی کے ہمایاں پلو نمایاں ہیں۔ اپنے ان دلوں ذرا سوں کی وجہ سے وہ نکلا؟ الٹیہ کے مشہور الیہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام مارلو اور شکسپیئر کے بعد دوسلر کے ساتھ آتا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اپنے معاصرین کے برعکس ٹرنز کی تحریریں تخلیقی رجحان سے محروم ہیں۔

یومنٹ اور لٹچر

سترہویں صدی کے پہلے عشرے میں شکسپیئر کے پہلو پہلے جن دو ڈراما نگاروں نے بے مثال شہرت حاصل کی وہ یومنٹ اور لٹچر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے قلمی رفیق رہے،

دونوں نے مشترکہ طور پر کئی ڈرامے لکھے جن میں سٹیج پر خوب کامیابی ملی۔ ان کا نیم المیہ اور نیم طرہیہ "Pillaster" شکسپیر کے اثر کا غماز ہے۔ اس شاہکار کا مرکزی کردار ٹکاسٹر واضح طور پر ہیملٹ کا ہمزاد دکھائی دیتا ہے جو اپنی ریاست سے محروم ہو کر انجام کار دو بارہ حکومت حاصل کر لیتا ہے۔

ہومٹ اور فلچر کی فکری دنیا عام انسانوں کی دنیا سے کافی مختلف ہے۔ وہ ایک خود ساختہ درباری زندگی کی تصویر پیش کرتے ہیں، جہاں غیر فطری جذبات اور مبالغہ آمیز احساسات کا غلبہ ہے۔ اگرچہ انھوں نے اپنے ڈراموں میں بڑی فنکاری کا ثبوت دیا ہے لیکن تکلف، بناوٹ اور سطحیت کی فراوانی کا باعث ان کے کارنامے بہرہ وچوں کے کھیل لگتے ہیں۔

"The Knight of the Burning Pestle" ہومٹ اور فلچر کا مشہور ترین طرہیہ ہے جس میں جہز اول کے درباری سوراؤں کا خاکہ اڑایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا اصلی ہیرو رالف ہے جس کے ساتھ ایک مٹھک کردار خندہ نگار اور دوسرا ایک بونے کی صورت میں نقی کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی دلچسپ باتیں اور حرکات و سکنات گاہے گاہے تفریح کا سامان پیدا کرتی رہتی ہیں۔

قلب مسیجر

(1584، 1639ء)

فلچر کے رفیق اور جانشین اور زود نویس کہلانے والے قلب کے نگ بھگ 37 ڈراموں میں سے اٹھارہ باقی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ اپنے وشر و معزات خصوصاً فلچر اور بن جانشین کا مقلد دکھائی دیتا ہے۔ فلچر اور جانشین کے ہاں تو بہر کیف ایک اعلیٰ فنی معیار دکھائی دیتا ہے لیکن قلب کے ہاں یہ خوبی بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس کے موضوعات زیادہ تر سیاسیات اور مذہب کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ شہنشاہیت کا لفظ تھا جس کا زندہ ثبوت اس کا ڈرامہ "غلام" ہے جس میں غلام اپنے آقاؤں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔

Virgin Martyr میں غلب نے عیسائیوں کے خلاف فطرت پرستوں کی حمایت و کالت کی ہے۔ اس نے کئی طرح سے بھی لکھے جن میں سب سے زیادہ شہرت "پراما قرضہ چکانے کا نیا ڈھنگ" نامی طریقہ کے حصے میں آئی۔

قلب مسخر کے علاوہ سترہویں صدی کے دیگر معروف دارامہ نویسوں میں تھامس ہیوڈ، تھامس ٹلٹن، جان فورڈ اور جیمز شرلے بھی شامل ہیں۔

انگریزی ادب کی تاریخ میں نشاۃ الثانیہ کے عہد کا دارامہ اعلیٰ شاعری اور بلند پایہ تخلیقیت کا بہترین نمونہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس عہد میں بہت سے کوہ قامت دارامہ نگاروں نے جنم لیا اور نہایت متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا گیا۔ ایسی کوئی مثال اس سے پہلے یا بعد میں نہیں دیکھی گئی۔

کرسٹوفر مارلو، شکسپیئر، جانسن اور دبسر جیسے عظیم اور رفیع الشان فنکار بہت سے عہد آفریں کارناموں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انھوں نے دارامے کے فن کو جو بلندی، اعتبار اور وقار عطا کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ نئے دور کا حقیقت پسندی سے عبارت دارامہ یا مظلوم کھیل اپنے وقت کی ترجمانی تو کر سکتا ہے لیکن اس میں وہ انسان دوستی اور آفاقیت مفلود ہے جو نشاۃ الثانیہ کے دور کی دارامائی تخلیقات کی روح تھی۔

تیسرا حصہ

دورِ بحالی کا ادبی سرمایہ

(1680ء تا 1700ء)

تمہید

چارلس دوم کی حکمرانی کی حیثیت سے انگلستان کے تخت پر بحالی سے 1680ء میں کرامویل کی جمہوری حکومت اپنے انجام کو پہنچی اور شہنشاہیت کا دور ایک بار پھر لوٹ آیا۔ زمانے کی اس کروٹ کے باعث وہ عناصر جو اب تک دبے ہوئے تھے، دوبارہ سر اٹھانے لگے۔ اگرچہ کا دورِ رومانی شعور کے عروج کا دور تھا لیکن سترہویں صدی کے آغاز سے ہی فکری اور جذباتی ہنگامہ آرائیاں مائدِ پڑنے لگیں کیونکہ تخیل کی بے لگام پرواز کی جگہ اب عام میلان عقلیت کی طرف تھا۔

شیکسپیر کے عظیم شاہکاروں، لیکن کے تخیلی تجزیات، ڈن کی تخلیقات اور مجموعی طور پر مابعد الطبیعیاتی شاعری کے جائزے سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریزی ادب ماورائی فضا سے نکل کر حقیقت کی سر زمین پر پاؤں جما رہا ہے۔ احتمالاً کہا جاسکتا ہے کہ نشاۃ الثانیہ کے دور

سے لے کر دور بحالی تک کی ادبی تخلیقات میں جذبہ و تخیل کے بجائے ضابطہ و اصول اور توازن کی طرف ایک عام میلان کی نشاندہی ہوتی ہے جسے ”کلاسیکیت“ کا نقشِ اول کہا جاسکتا ہے۔

بعد میں چارلس دوم کی بحالی کی وجہ سے شہنشاہیت کی بنیادیں مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت، بار داری اور تکلف و تصنع کا دور بھی شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس چلن کے اثرات بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے۔ اس طرح رؤسا اور امراء کی زندگی سے مواد اخذ کرنے والے ادب کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ مذہبی جمہور یہ میں شدت پسند مذہبی طبقے نے ہر طرح کے کھیل تماشوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اب جو آزادی ملی تو لوگ تفریح اور کھیل تماشے کو عیاشی اور ادباشی بنانے پر تل گئے۔ عادات و اطوار اور چال ڈھال کے علاوہ ملبوسات وغیرہ میں بھی رنگینی و ہلچل پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان عوامل کے اثرات ادب پر بھی مرتب ہوئے۔

دور بحالی کے ادب کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں فرانسیسی اثرات کو خاص طور پر سامنے رکھنا ہوگا۔ کیونکہ چارلس دوم کی جلادہنی کے دنوں میں اس کے درباری، شاعر اور ادیب فرانس کے دربار، عام زندگی اور ادب و معاشرت کے گہرے اثرات قبول کر چکے تھے۔ انھوں نے فرانسیسی زبان و ادب کے بروہا راست مطالعہ سے بھی فیض اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ دور بحالی اور اشعار ہویں صدی کے جدید کلاسیکی ادب پر فرانسیسی ادبی سرمائے کے اثرات آسانی سے محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ مذکورہ بالا فرانسیسی اثرات کے باوجود دور بحالی کا انگریزی ادب اپنے مخصوص میانیات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ دیگر الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ خارجی اثرات کی رنگ آمیزی کے باوجود اس دور کے ادب کی روح انگریزی ہے جس میں قرائنی اور صداقت پائی جاتی ہے۔

دسواں باب

دور بحالی کی شاعری

اس دور میں شاعری کے لیے ماحول سازگار نہ تھا لہذا شیکسپیر، ڈن اور ملٹن جیسے شعراء پیدا نہ ہو سکے۔ عام طور پر اہل قلم نے ڈرامہ یا طنز نگاری کو ہی اپنی تحریری مصروفیت بنائے رکھا، تاہم فرانسیسی اثرات کے تحت شاعری میں نئے اسلوب اور جدید طرز بیان کی اہمیت بڑھ رہی تھی۔

غنائی شاعری کا جائزہ

اس دور پر ڈرائیڈن (1631ء-1700ء)، حاوی رہا ہے اور اس کا سبب اس کے افکار و نظریات تھے۔ اس نے شعوری فن کے اصول وضع کیے اور اپنے کلام سے ان کی موثر ذہنیت کو ثابت کیا۔ ڈرائیڈن کی شخصیت عصری روح سے بے حد متاثر تھی۔ خانہ جنگی اور مذہبی تنازعوں میں اس کی تمام تر بہرہ روی جمہوریت پسندوں کے ساتھ رہی لیکن کراسویل کی موت پر مرثیہ لکھ کر اپنی قومیت پسندی کا اظہار کرنے کے باوجود چارلس دوم کی بحالی پر وہ بدل گیا اور بعد میں سیاسی حوالے سے تاحیات شہنشاہیت کے ہی گن گاتا رہا۔

ڈرائیڈن کی شاعری مابعد فطریاتی شعرا کی تقلید سے شروع ہوئی۔ ڈن کا گہرا مطالعہ کر کے وہ اس کی عظمت، اجمال پسندی اور بھرپور معنویت کا قائل ہوا۔ اس کے فکری جہان میں جو شے کلام، بلندی خیال، غنائیت اور رومانی اسلوب کے ساتھ ساتھ سلاست، اعتدال اور اصول پسندی بھی جھلکتی ہے۔ یہ اوصاف اسے جدید کلاسیکی مکتب فکر سے جوڑتے ہیں اور

یوں وہ آخرتہ کے عہد اور جدید کلاسیکی شاعری کے درمیان ایک عبوری حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔

شاعری میں کامیابی کے حصول سے ہمیں ہو کر ڈرائیڈن نے سات سال تک رزمیہ میں طبع آزمائی لیکن کوئی خاص مقام نہ پاسکا تاہم عام ڈرامہ نگاروں کا درجہ ضرور بناتا رہا۔ اس دور میں ڈرائیڈن اس کا سب سے دقیق اور اہم کارنامہ ایک مقالہ ہے جو "An Essay of Dramatic Poesy" کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ڈرائیڈن نے قدما اور معاصرین انگریز اور فرانسیسی ڈرامہ نگاروں کا موازنہ کرنے کے علاوہ منظوم ڈراموں پر مدلل بحث بھی کی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

اسے بیانہ ڈھنگ کی شاعری سے خاص طور پر لگاؤ تھا۔ وہ اطالوی شاعر ورجیل کی طرح ایک قوی رزمیہ لکھتا چاہتا تھا لیکن یہ تنادل میں عیارہ مٹی تاہم فنانی شاعری میں اس نے اپنے معاصرین میں ممتاز مقام پر فائز رہا۔ اس نے اپنے ڈراموں میں جن نظموں اور نغموں کو شامل کیا ہے ان کی دلکشی اور موسیقیت دل میں اتر جاتی ہے۔

1681ء سے 1687ء تک کی طرہ اور اخلاقی نظموں کے باعث ڈرائیڈن کو لن مردض یعنی بحور داؤزان پر بڑی دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے فنانی نظموں کو جدید اسالیب دیے جو موسیقیت اور فنکارانہ پہنچ کا ثبوت ہیں۔ 1787ء میں اس نے سینٹ سسلیا پر جو دو نظمیں لکھیں وہ فنی اور تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ انہی دو نظموں کی بنیاد پر مشہور شاعر اسکاٹ نے اسے فنانی شاعری کا استاد تسلیم کیا ہے۔ مذکورہ نظموں میں سے ایک جس کا عنوان "فیاض سکندر" تھا ہے حد مقبول ہوئی۔ اگرچہ ڈرائیڈن کے معاصرین کسی خاص ادبی اہمیت کے حامل نہیں ہیں لیکن ان کے ہاں جدید کلاسیکی شاعری کے عناصر بہر حال نمایاں ہیں۔ ان شعرا کے ہاں بیان کی سلاست بھی ہے اور فنانیت کی صفت بھی لیکن وہ اس روحانی نقطہ سے لاتعلقی نہ رہ سکے جو اس دور کے ادب کی بنیادی خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ شبہناہیت کی بحالی اور دربارداری کی روایت کے پھر سے جاری ہو جانے پر بھی مذکورہ شاعر کوئی خاص مقام نہ پاسکے۔ دراصل اس دور میں تک بندی کرنے والوں نے

شاعری کی دیوی پر بے رحمی سے حملے شروع کر رکھے تھے جن کو پوپ اور ڈرامائیڈن نے طنز کے تیروں سے خوب پھلتی کیا ہے۔

سترہویں صدی کے اواخر اور خصوصاً دور بحال کے شعرا کلبیانہ، اخلاقی اور سپاہیانہ موضوعات پر قلم آزمائی کرتے رہے لیکن ان کے کلام میں وہ تاثیر اور زور بیان نہیں ہے جو اربعہ کے عہد یارومانی دور سے پہلے کے شعرا کی بڑی خصوصیت تھا۔ ان کے ہاں تکلف و تصنع کی فراوانی اور عموماً جذبہ احساس کا فقدان ہے۔

اگرچہ اس کا سن نے ہورس کی گراقتدر تصنیف "فن شاعری" کا منکوم ترجمہ کیا اور ڈیوک آف بکنگھم نے "مضمون بر شاعری" تحریر کی جسے معاصرین نے خوب سراہا لیکن ایسے سبھی کارناموں میں سطحیت اور تقلید پسندی کا غلبہ ہے۔ دور بحال کی شاعری مجموعی طور پر کسی بھی طرح اعلیٰ شاعری نہیں کہلا سکتی۔ ہاں مانتا ضرور ہے کہ اس دوران انگریزی زبان خوب مجتمع رہی تھی اور فنکار اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر کلام لکھتے تھے جس سے آنے والے دور کے شعرا نے استفادہ کیا۔ یہ اس دور کی "شاعری اور شعرا کا واحد اہم کارنامہ" ہے۔

طنزیہ شاعری کا رجحان

چارلس دوم کے دوبارہ تاج و تخت سنبھالنے کے باعث انگلستان جس سماجی و معاشرتی تبدیلی سے دوچار ہوا اس کا اثر سبھی اصنافِ سخن خصوصاً طنزیہ تخلیقات پر بہت نمایاں رہا۔ 1680ء میں ہمہ جہت اقتدار کے تعین کے لیے ہونے والے مذہبی، اخلاقی اور سیاسی مباحثے اور مناظرے قلمی جنگوں کا روپ دھار گئے۔ عام طور پر ان تمام پابندیوں کی بھرپور مخالفت کی گئی جو خانہ جنگی کے بعد مذہبی جمہوریہ نے عاید کی تھیں۔ مذہبی ریاضت، نفس کشی اور نمائشی مذہب پسندی کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور شدت پسند مذہب پرستوں پر طنز سے بھرپور چوٹیں کرنا ایک معمول بن گیا۔ اسی لیے اس دور کے طنز نگاروں کے ہاں مزاح اور طنز کے ساتھ ساتھ کئی دے رحمی بھی نظر آتی ہے۔ بہر حال اس ماحول میں طنزیہ ادب کو کافی فروغ ملا لیکن طنزیہ ادب کے ترقی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں میں کلاسیکی شعرا

ادب کی تصنیفات عام ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز شاعروں نے لاطینی طنز نگاروں کی تقلید میں نظمیں لکھنا شروع کر دیں اور نثر نگار بھی ان کے ساتھ آئے۔ طنز نگاروں کی اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے بھلے بلند پایہ ادیب بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پر آمادہ ہو گئے۔ انھارویں صدی میں تو یہ وہاں قدر بچل گئی کہ پوپ نے اپنے "امتی نامہ" میں اپنے تمام دشمنوں کو فحشو کی سزا کا مستحق قرار دے دیا۔ اس سے بے لگام طنز نگاری کے نتائج کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

سیموئل بٹلر

سیموئل کی زندگی کی بہت کم تفصیلات ملتی ہیں لیکن اس کی تصنیف "ہوڈبراس" (Hudibras) دور بحالی کے اہم ادبی شاہکاروں میں شمار ہوتی ہے۔

اس طنزیہ نظم میں بٹلر نے اپنے دور کے مذہبی جنون اور اعتقاد جو ش و غرور پر جس شدت سے طعنے لگے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنی تحریروں میں طنز کے علاوہ مزاح اور طعنے عناصر کے ساتھ ساتھ اعلیٰ خیالات اور پست جذبات کو ایک دلکش اختراچ بنا دیتا ہے۔ قاری اس کے مشاہدات کی داد دے بغیر نہیں رہتا اور اس کے طنز و مزاح اور طنس پر بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔

مارویل

کرامویل کی موت اور چارلس کی تختِ انگلستان پر بحالی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے حالات اور تبدیلیوں کے جب سیاسی طنز نے جو خطرناک صورتحال پیدا کی اس کا اندازہ لگانا محال ہے۔

سیاسی طنز نگاروں میں مارویل نے "ہدایات برائے مصور" میں زوال پذیر سماج اور درباری زندگی کے پست پہلوؤں پر شدید تنقید کی۔ اس نے برعکس اور بے نامی دو گھوڑوں کے مکالمے میں بڑی شدت سے اپنے غم و غصے کو اظہار کاراستہ دکھایا ہے۔

آلڈہم

آلڈہم کی شہرت "Satire on the Jesuits" کی مرہون منت ہے۔ اس کی تحریر میں اگرچہ مزاح اور تمسخر کی شدت کا فقدان ہے لیکن جوش، طنز اور عصب و دہش کی فراوانی ہے۔ نقاد کہتے ہیں کہ اس کی نظموں میں بھی وہی مردانگی، طرہ سے نظر آتی ہے جو اس کی شخصیت کا نمایاں وصف تھی۔

ڈرائیڈن

شاعری سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کرنے والے ڈرائیڈن نے معاصرین کی رہبری کرنے کے علاوہ اپنا مقام بھی بنایا۔ لٹرائی شاعری اور رزمیہ نگاری کے بعد قدرتی طور پر وہ طرہ تحریر میں لکھنے پر مائل ہوا کیونکہ اس دور کا چلن ہی طرہ یہ ہو چکا تھا۔ ڈرائیڈن کی طرہ نگاری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ذہنی اور سیاسی عقائدوں کے علاوہ نام نہاد شاعروں اور جعلی ادیبوں کے خلاف ایک محاذ قائم کر رکھا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی ابتدائی شاعری سے طرہ نگاری کی جو تربیت حاصل کی وہ اس کے ڈرامائی مصروفیت کے دور میں مہارت بن چکی تھی۔ اس کے طرہ نگار نے اس کی فطرت سے زیادہ اس کے ادبی مزاج اور زبان و بیان پر دسترس کا اظہار کرتے ہیں۔

اس طرح کی طرہ شاعری کا سلسلہ ہورٹس کے مہذب اور شائستہ نمونوں سے جاملتا ہے یا پھر اس کا سلسلہ نسب "جوونیاں" کی تخلیق کردہ جاہ و جلال کی حامل طرہ نگاروں سے جاملتا ہے۔ ڈرائیڈن کی قربت جوونیاں سے ہے کیونکہ اس کے ہاں بھی جوونیاں کی طرح قصہ، غیر شائستہ انداز اور جارحانہ پن دکھائی دیتا ہے جو ناقابل برداشت حد تک نہیں پہنچ پاتا اور یہ اس طنز کی نمایاں خوبی ہے۔

ڈرائیڈن کے طرہ نگار ناموں کی اثر پذیر کاری کا راز اس کی بے مثال قوت بیان ہے۔ واضح رہے کہ بائرن، کیٹس اور ٹینیسن کے علاوہ ورڈزورٹھ تک نے اس کی زبان و بیان پر

قدرت کا اعتراف کیا ہے اور پوپ کو تو اس کا جانشین ہی مان لیا جاتا ہے۔

"Absalom and Achitophel" ایک سیاسی طنز پارہ ہے جسے سمجھنے کے لیے اس

وقت کے سیاسی حالات کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ یہ تخلیق 1681ء میں منظر عام پر آئی تھی۔ بعد

از اس جب سیاسی الجھنیں ختم ہو گئیں تو ڈرائیڈن نے اپنے حریفوں کے خلاف قلمی معرکہ

آرائی شروع کر دی۔ یاد رہے کہ چارلس دوم نے لولا دہریہ سے محرومی کے باعث اپنے

بھائی جموں کو ولی عہد بنانا چاہا اور ارل آف شپلسبری نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ذاتی

مفادات کی بنیاد پر ڈیوک آف مونموٹھ کی حمایت کی نیز عوام کو بھڑکایا۔ لیکن فحشی دنوں بادشاہ

کو اپنی بیماری کی وجہ سے عوامی بھر رومی حاصل ہو گئی اور جموں ولی عہد بن گیا۔ اب اس تناظر

میں دیکھیے کہ ڈرائیڈن شپلسبری اور اس کے پیروکاروں کا مخالف تھا اور اس نے ان کی

خوب خبر لی۔ "The Medal" نامی نظم جو 1682ء میں منظر عام پر آئی، شپلسبری کی جیل

سے رہائی اور اس کے حامیوں کی حقائق پر عمل نہ کرنے کی نکتہ بندی ہے۔

کئی حوالوں سے "Mac Flecknoe" ڈرائیڈن کی شاہکار نظم ہے جس کی تخلیق کا

عمر ایک معاصر شاعر اور ڈرامہ نگار شینڈل سے نظم نگار کے انتہائی خراب تعلقات تھے۔

مزاحیہ رزمیہ کے سے انداز میں لکھی گئی اس نظم میں مہارت کی دنیا کا عکس "میک فلکنو"

شینڈل کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ شینڈل کی جانشینی اور عاجزی جس انداز سے پیش کی گئی

ہے اس سے متاثر ہوئے اور سکرائے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

اصل میں ڈرائیڈن اور دوسرے طنز نویس میں ایک بڑا فرق ہے۔ وہ اپنے معاصرین

کی فنی خامیوں سے پوری طرح آگاہ تھا۔ پوپ اور دیگر طنز نگار اپنے اہداف بننے والے

افراد کو ہر طرح کینہ، ذلیل اور نیچ دکھاتے ہیں لیکن ڈرائیڈن انہیں بہت بلند مقام پر چڑھا

کر سیر می سمجھ لیتا ہے۔ اگرچہ اس کی طنز یہ نکتوں کو وہ آقایت حاصل نہ ہو سکی جو سوفٹ کا

طرز امتیاز ہے لیکن انگریزی شاعری میں اس کا مقام بہر حال حلیم شدہ ہے۔

دور بحالی کا ڈرامہ

چارلس دوم کے دور میں ترقی کرنے والی ادبی اصناف میں ڈرامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دور میں شاعروں اور لوگوں کی نسبت ڈرامہ نگاروں کی قدر و قیمت زیادہ تھی۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان دنوں ڈرامہ میں بھی ایسے کے بجائے طریقے کو خصوصی سرپرستی حاصل تھی۔ کیا وجہ ہے کہ دانگرے، ایمریج اور کانگریج نے اس مخصوص طریقے کو عروج پر پہنچا دیا جسے "معاشرتی طریقہ" کہتے ہیں۔

شدت پسند مذہبی لوگوں کی تحریک کے باعث 1842ء میں تمام تھیٹر بند کر دیے گئے تھے لیکن چارلس کی بحالی سے چند سال قبل 1856ء میں سر ولیم نے کلاسیکی ڈرامہ سٹیج کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ ولیم انگریزی ڈرامہ نگاری کی روایت میں "رزمیہ ایب" اور "فنائی ڈرامہ" کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔

دور بحالی کا ڈرامہ انگریزی قومی تحریک کا نتیجہ تھا جس سے انگریزی ذہن کے مخصوص میلانات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ شدت پسندوں کی غیتوں اور پابندیوں کے بعد جب ڈرامے کے معاملے میں عوام نے دوبارہ آزادی پائی تو یہ قہر کے بعد کثرت کی واضح مثال تھی۔ پابندیاں بننے ہی ڈرامہ نگاروں اور عوام نے ایسی بے اعتدالی کا مظاہرہ کیا کہ تمام اخلاقی حدود سے بے نیاز ہو گئے۔ مشت پیشہ افراد اب ہر وقت تھیٹروں میں بازاری مشوقوں سے ملاقاتوں اور جوتوں میں مصروف نظر آنے لگے۔ جب معاشرتی ماحول میں اس قدر آزادی در آئے تو پھر اس کے خوفناک انجام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا چاہیے۔

سترہویں صدی کے آخری چار عشروں میں انگریزی ڈرامہ پر فرانسیسی اثرات غالب رہے۔ راسین اور کارنئے جیسے باکمال المیہ نگاروں سے انگریز ڈرامہ نگاروں نے کمال کر استفادہ کیا اور مولیئر (Moliere) جیسے صاحب فن سے اکتساب فیض کر کے معاشرتی طریقہ تخلیق کیے گئے۔

اگرچہ بنیاد طور پر انگریزی معاشرتی طریقہ فرانسیسی اثرات کے تحت وجود میں آیا لیکن یہ حقیقت اپنی ہکنا قابل تردید ہے کہ اس صوبہ ادب کی ترقی میں انگلستان کے قومی مزاج کا بھی بہت عمل دخل دکھائی دیتا ہے۔

زیر بحث دور کا انگریزی ڈرامہ اپنی اور معاشرتی رجحانات کی تاریخ کا درجہ رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان ایام میں مذہب، اخلاق اور اعلیٰ اقدار کے بجائے سطحی لذت پسندی اور جنس گمراہی کا دور دورہ تھا۔

رز میہ المیہ

دور بحال کے انگریزی ڈرامے کا جائزہ لینے کے بعد بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ڈرامائیڈن کی تصنیفات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اگرچہ وہ "رز میہ المیہ" کے فن کا مسوجد نہیں کہلا سکتا لیکن اس نے اس خاص صنف کی ادبی سطح کو قابل رشک بلند یوں تک پہنچا دیا اور کچ تو یہ ہے کہ اس رعبہ فن سے آگے جانا اس وقت ممکن ہی نہ تھا۔

انگلستان میں سر ولیم 1658ء میں اپنے مشہور ڈرامے "محاصرہ روڈز" کے ذریعے اس فن کی بنیاد رکھ چکا تھا چنانچہ محبت اور شجاعت جیسے انسانی اوصاف و جذبات کی تمسین اس صنف کا اصل موضوع بن گئی۔

ڈرامائیڈن نے سب سے پہلے "The Rival Ladies" لکھا اور پھر 1667ء میں "ہندوستانی ملکہ" اور 1670ء میں "فتح گریناڈا" منظر عام پر آئے لیکن اس کا سب سے پر تاثیر شاہکار ہونے کا اعزاز "اورنگ زیب" کو حاصل ہے جو 1675ء میں تخلیق کیا گیا۔

ان ڈراموں میں نکاح الہیہ کے دور کی روحانیت جھلکتی ہے لیکن یہ روحانیت ایک

مخصوص اثر آفرینی پیدا کرنے کی شعوری کوشش میں اس شعری کیفیت سے محروم ہو جاتی ہے جو اثرِ تہ کے عہد کی تخلیقات کی نمایاں خوبی ہے۔

اپس کہتا ہے کہ "رزمیہ الیہ" کا مقصد حسن، محبت اور شجاعت کی تعظیم و ستائش ہے۔ اسی لیے رزمیہ ڈرامہ لکھنے والے اپنی پوری صلاحیت اور قوتِ دارائی شان و شوکت پر قرا رکھنے کے بجائے مبالغہ سے بھرپور مکالموں اور زندہ کار مناظر پر صرف کر دیتے ہیں جس سے تکلف اور مصنوعی پن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح کے ڈراموں کے پلاٹ سادگی اور یکسانی کے حامل تھے جن میں عام طور پر بادشاہوں، ملکدوں، شہزادوں، شہزادیوں، جہیز، حسد و رشک، محبت کی فضا اور قتل و غارت کو پیش کیا جاتا تھا اور کھیل کے آخر میں ہیرو اور ہیروئن کے وصل کے خوبصورت مناظر دکھائے جاتے تھے۔ یکساں وجہ ہے کہ ان ڈراموں کے حتمی نتائج خونا ک نہیں ہوتے تھے اور عوام کی پسند و ناپسند کے مطابق ان میں تبدیلی و ترمیم کرنے کا چلن تھا۔

اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ سچ ہے کہ رزمیہ ڈرامہ کا مقصد یعنی رزمیہ کا سائنہ انجیان اور پینٹکاری کا حصول زیادہ کامیابی سے ممکن نہ ہو سکا۔ ان ڈراموں میں مصنوعی پن اور مبالغے کی موجودگی کے باعث بعد میں آنے والوں نے تقلید کرنے کی بجائے تضحیک کی۔ مثلاً "ریہرسل" نامی کھیل میں سرولیم اور ڈرائیڈن کو خطر کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح معروف انسانہ نویس فیلڈنگ نے بھی "رزمیہ الیہ" قسم کے ڈراموں کے مصنوعی پن، بیہودگی اور مبالغہ آمیزی کا بے رحمی سے مذاق اڑایا ہے۔ بجا طور پر انہی اسباب نے "رزمیہ الیہ" کے احیاء میں رکاوٹ ڈالی اور اسی وجہ سے اس کے احیاء کی کوئی باقاعدہ تحریک بھی نہ چل سکی۔ ان ڈراموں کو "پھر سے زندہ" نہ کیا جاسکا لیکن بہر حال ایسے ڈرامے انگریزی ادب کی تاریخ کا ناقابلِ فراموش حصہ ہیں۔

خصوصاً دورِ بحالی کے انگریزی ڈرامے کا ذکر کرتے ہوئے "الیہ رزمیہ" کا ذکر نہ کرنا کسی بھی ادبی مؤرخ یا تذکرہ نگار کے لیے ممکن نہیں ہے۔

”معاشرتی طریقہ“ کا مختصر جائزہ

”معاشرتی طریقہ“ اصل میں ”رزمیہ الیہ“ سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا لیکن ایک صعب ڈرامہ کے طور پر اس نے چارلس دوم کی حکومت میں خصوصی سرپرستی پائی۔ ان طریقوں میں اس دور کے انگریزی ذہن، عوامی مزاج، معاشرتی تنوع اور سماجی بدعنوانی و سرمستی کا عکس پایا جاتا ہے۔

دور بحالی میں معاشرتی طریقہ کی کامیابی کا راز سماجی زندگی میں تکلف، بدادب، فیشن اور نقالی کا دور آنسو اور ڈرامہ نگاروں کا عیش مشاہدہ و نقدانہ نظر تھا۔ ماحول کے صحن مطابق ڈرامہ نگاروں نے ایسے کردار منتخب کیے جن کے ذریعے شیر اور گاؤں، مکاری و حماقت اور حسن پرستی و ہوس پسندی کا تضاد واضح کیا جاسکے۔ انھوں نے درویشوں اور بھگتوں کے ساتھ احمقوں اور ماہو ہاشوں کو بھی نمایاں کیا۔ ایک طرف ہمیں ”مرزا بھڑکدار“ جیسے احمق کردار ملتے ہیں تو دوسری طرف ”ہارن“ جیسے بدچلن دکھائی دیتے ہیں۔

”معاشرتی طریقہ“ کے بانی اصل میں جیکبیز اور اس کا معروف ہمعصر بن جانسن ہیں، جنھوں نے ڈرامہ کے فن کو رومانی دھند سے نکال کر سماجی روشنی میں لاکھڑا کیا اور تجربہ و مشاہدہ کی بنا پر معاشرت کی عکاسی کی برآمد پائی۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بن جانسن نے افراد کو ملامت کا ہدف بنایا اور ان کی ذاتی لغزشوں پر طنز کیا لیکن دور بحالی تک ذاتی خامیاں سماجی امراض بن چکی تھیں لہذا ان کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ اس دور کے ڈرامہ نگاروں کے تمام تر مواد فرانسیسی ادبی روایت سے حاصل کرنے کی بات بھی پوری طرح درست نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ انھوں نے فرانسیسی اثرات قبول کیے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ دور بحالی کے طریقوں میں انگریزی قوم کا ذہن اور مزاج موجود ہے۔

1698ء میں جری کوئینز کی انگریزی ڈرامہ پر تنقید کے بعد سے عموماً دور بحالی کے

ڈرامہ اور خصوصاً ”طریقہ“ کو نقش نگاری اور عریاں نگاری کا سرچشمہ قرار دیا جاتا عام ہو گیا۔

چہ شک در این کہ ایسے ڈراموں میں سماج کی تنگی تصویریں عام ہیں اور جنسی تلمذ، بازی محبت، بدکاری اور سازشوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ مورخیں شہری بدکاروں کی محبت کو دیکھی امریکی دولت پر مقدم سمجھتی ہیں اور بیٹیاں والدین کو جلد از جلد اپنی شادی کرنے کی دھمکیاں دیتی ہیں لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ہمیں اس ڈرامہ کو خالص اخلاقی معیار پر ہی نہیں جانچنا چاہیے۔

دور بحالی کے ڈرامہ نگاروں پر سب سے بڑا اثر ام یہ ہے کہ انھوں نے جنسی ہوس اور بدکاری کو نمایاں کرنا ہی فن کی آخری منزل سمجھ لیا۔ اگرچہ ہر فنکار کو اپنے موضوع اور موضوع سے متعلق مواد کے انتخاب میں پوری آزادی ہے لیکن بہر حال اسے یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ فن کا مقصد محض اس کی ذہنی طمانیت نہیں بلکہ ابلاغ ہے جو دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیکسپیر اور چارلس ایسٹن شعرا بھی دفاشی کے دھبے سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ لیکن جب ہم ان کے مجموعی کلام کو سامنے رکھ کر ان کی فحش نویسی یا عریاں نگاری پر غور کرتے ہیں تو یہ بالکل فطری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس دور بحالی کے طریقہ نگاروں نے عریانی و دفاشی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔

یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ عریانی و دفاشی کے الزامات اور کافی حد تک ان الزامات کی صحت ثابت ہونے کے باوجود جب ہم ان ڈراموں پر لٹی اور جمالیاتی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں تو ہمیں تفریح اور دلکشی کا بہت بڑا خزانہ نظر آتا ہے۔ ان ڈراموں میں سترہویں صدی کی آخری دہائیوں کی سماجی زندگی کے پر لطف خدو خال نمایاں کیے گئے ہیں جن سے عوام کی خوش حالی، قارغ البالی، آزاد فشی اور فنی دیانت داری کا پتا چلتا ہے اور ہزلت جیسا تھوڑی سی حوالے سے یہ دئے دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ "کامگریو کا ہر صلو فنی تھکن پر ایک نئی فتح ہے۔"

قارئین! آئیے اب دور بحالی کے ڈرامہ کی اہم صنف یعنی "ساحرئی طریقہ" کے نمایاں فنکاروں کی حیات و خدمات کا مختصر ذکر چھیڑیں جن میں ایجرج کو زمانی تقدیم حاصل ہے۔

سر جارج ایچرج

(1835ء تا 1891ء)

ایچرج اپنے عہد کا نامزد ڈرامہ نگار ہے۔ اس کے ٹکڑوں پر فرانس کی سیر و سیاحت کا اثر نمایاں ہے اور وہ مکالموں کی زور داری، بکثرت نئی اور طرز و طراقت میں بھی معاصرین سے ممتاز مقام پر فائز ہے۔

"مزاحیہ انتقام" (The Comical Revenge) ایچرج کی پہلی کوشش ہے جس میں فنی خامیوں اور مصنوعیت کے باوجود اس کے مزاج اور فکری ترجیحات کی جھلکیاں موجود ہیں۔ رقابت کے موضوع پر لکھے جانے والے اس مختصر ڈرامے میں "کلنڈرے مہاں" کا کردار ایچرج کے آنکھ پر ہیرہ "مرزا بھڑکدار" (Sir Fopling Flutter) کی ابتدائی صورت کہلا سکتا ہے۔

"اے بسا آرزو کہ۔۔۔" (She would if she could) میں ایچرج کا فن مزید نکھر اہلاد کھائی دیتا ہے۔ مکالموں کی چستی، کرداروں کی بے ساختگی اور برجستگی نہایت قابل داد ہے۔ اس ڈرامہ کا مرکزی کردار ایک دیہاتی اور امیر و کبیر شخص ہے جو تہائی آب و ہوا کی غرض سے اپنی بیوی اور دو کنواری بیٹیوں کے ہمراہ لندن آتا ہے جہاں کن مرضی کی محبت اور ہوس پرستی کی گرم بازار ہے۔ جب رئیس لندن کے مخصوص طبقوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو ادبائوں کا ایک گروہ اسے محک کرنے پر آمرا آتا ہے لیکن دیہاتی رئیس نشے کے عالم میں سب کو معاف کر دیتا ہے۔

1878ء میں مطبعہ عام پرنس نے والا "مرزا بھڑکدار" (Sir Fopling Flutter) ایچرج کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ یہاں عام معاشرتی طریقوں کی طرح برائے نام چلات کے ساتھ سماجی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے اور انتہائی فنی چابکدستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کرداروں کی ذہانت و فطانت اور نوک جھونک خوب لطف دیتی ہے۔ مرکزی کردار جس کی زندگی کی نقل کر کے مسکراہٹیں نکھیرنا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مشہور مقالہ کہ "تصفیف و تالیف ذہن کا میکا کی پہلو ہے اور شرفا کو گیتوں سے آگے نہیں جانا چاہیے" سر جارج ایچرج کے اپنے

مزاج کا عکاس ہے۔

ولیم وانگری لے

(1840ء، 1718ء)

ولیم کے ڈراموں میں ایجنرج سے زیادہ گہرائی، کردار نگاری میں مہارت، مکالموں کی روانی اور سماجی زندگی کی جزئیات نظر آتی ہیں۔ اگرچہ وہ دور بحالی کے فیشن پرست اور تکلف پسند سماج سے متاثر ہے لیکن اس کے باوجود طرز و مزاج کا زیادہ مؤثر استعمال کرتا ہے۔ اس کی حقیقت پسندی میں فاشوری طور پر اخلاقیات کی کا فر مائی ہے۔

"جنگل میں منگل" (Love in a Wood) کو فرانس پلٹ ولیم کا تہنیت نامہ خیال کرتا چاہے کیونکہ اس میں لوباشوں، بائکے چھیلے جوانوں، محنتوں اور بد چلن عورتوں کو پیش کیا گیا ہے۔

"The Gentleman Dancing Master" جس کا اردو ترجمہ "استاد می" کیا جاتا ہے وانگری لے کا نمائندہ شاہکار ہے۔ دور بحالی کے شاہکاروں میں اس سے زیادہ تفریحی ڈرامہ ملنا مشکل ہے۔ یہ کھیل ایک تنگ مزاج کردار چیراز کی لڑکی چولیا اور اس کے پیچھے مسٹر ہیرس کی داستان محبت کے گرد گھومتا ہے۔ عاشق ہیرس کی زندگی کا دلدادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے فیشن کی نقل کرتا ہے اور اسی وجہ سے مسٹر ہیرس کہلاتا ہے لیکن اس کی محبوبہ کو اس کی حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ ان حالات میں شامت کا مارا مسٹر ہیرس ایک نئے سانچے سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کی ہونے والی بھڑی کو رقص و موسیقی کی تربیت دینے والا استاد اپنی استادی دکھا کر شاگرد سے عشق لگاتا ہے اور کامیاب ٹھہرتا ہے۔ نتیجتاً کام عاشق دنیا کی بھی عورتوں سے بدظن ہو جاتا ہے۔ اس عقیدہ دارے کا ایک مکالمہ ملاحظہ فرمائیں:

"عورت کی تخلیق کا مقصد ہی انسان کو اجتناب دینا ہے۔ پہلے وہ اپنے والدین کو بیوقوف بناتی ہیں، پھر عاشقوں کو اور بعد میں شوہروں کی باری آتی ہے۔ یہ وہ ہونے کے بعد تو وہ شیطان کی راہ نمائی بھی

کرتی ہیں۔

”دیہاتی بیوی“ کو وانگری نے کا بدنام ترین ڈرامہ کہا جاتا ہے، جس میں وہ خود کو نامرد ظاہر کرنے والے ایک بدکار لنگے ہارن کی بدکاری و ہوس پرستی کو شرمناک انداز میں پیش کرتا ہے۔ مرکزی کردار اپنی دیہاتی بیوی کو لندن لا کر اخلاق باختہ لوگوں کے خوف سے اعلیٰ طبقہ سے دور رکھتا ہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی اپنی تندرست سے پارکوں اور تھیمزوں کی دلکشی کا ذکر سن کر چوری چھپے محوئے غفلت ہے حتیٰ کہ ایک دن ہارن اپنی دانست میں اسے ایک ”نیا پنچھی“ سمجھ کر ہٹا کر لیتا ہے۔

کانگریج

(1870 to 1929ء)

کانگریج وہ عظیم فنکار ہے جس نے عقلیتی وراثت میں بن جانسن اور اس کے بعد کے سبھی ڈرامہ نگاروں کی خصوصیات پائی تھیں۔ اسی لیے اس کے ہاں ”معاشرتی طریقہ“ کی بہترین شکل ملتی ہے۔ دور بحالی کے ڈرامہ نگاروں میں اس کی شخصیت بھی اس کی تصانیف جتنی ہی دلچسپ ہے۔ جب کانگریج نے ڈرامہ نگاری شروع کی، اس وقت انجمن اور وانگریج نے کی مریاں نگاری کا شہرہ تھا، جری کو لیٹر اس مخصوص طریقہ کے خلاف مبہم چلا۔ ہاتھ جو ”معاشرتی طریقہ“ کہلایا اور اڈمین اور اسٹیل نے والے ”دور عقلیت“ کی عمارت کانگریج ڈھانچہ تیار کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریج نے میان روی اختیار کی۔ وہ حراجا بھی نہیں نویسی کا قائل نہیں تھا لہذا اس نے ادب و زندگی میں حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اقدار اور صالح اعمال کی تلاش بھی جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ڈراموں میں ہمیں ایک شاعر اور فنکار کی بھرپور تخلیقی فکر کی جھلک نظر آتی ہے۔ کانگریج کا فن اس کی شخصیت اور فطرت کا عکاس ہے۔ اس نے نہ صرف انگریزی ڈرامہ نگاروں مثلاً بن جانسن، انجمن، وانگریج اور شیڈول سے استفادہ کیا بلکہ فرانسیسی مصنف مولیئر سے بھی فنی اسرار و رموز سیکھے۔ اسی لیے اس کے کردار اور پلاٹ اگر مولیئر کی یاد دلاتے ہیں تو اس کا رد مانی اور

سپاہیانہ فلسفہ و حیات خالص انگریزی ذہن کی علامت معلوم ہوتا ہے۔

"بڑھا کنوارا" (The Old Bachelor) کا مگر جو کاسب سے پہلا ڈرامہ تھا جو اس کے فنی نصب العین اور نظریہ کردار نگاری کی وضاحت کرتا ہے۔ "بیلنڈا" اپنے عاشق "بلور" سے شاکر رہتی ہے لیکن کسی اور کی زبان سے اس کے خلاف ایک خط تک نہیں سن سکتی اور ایسا ہونے پر فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ مصنف نے آئندہ جس پختہ انداز میں کردار نگاری کی اس کا اندازہ اسی ڈرامے کے کرداروں سے ہو جاتا ہے۔

"دونٹا" (Double Dealer) کا موضوع دور بحالی کی محبت ہے جو عیاری، مکاری اور خود فرضی دہوس پرستی سے جنم لیتی ہے۔

"محبت برائے محبت" (Love for Love) میں کا مگر جو فنی حوالے سے پہلی حاصل کرتا نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ مگر کی اچھی مثال پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ساج کی فیشن پرستی اور میاشی کی تصویر کشی کے باعث مصرع روم کی بھی بھرپور انداز میں نمائندگی کرتا ہے۔

"جہاں کا چلن" (The Way of the World) کا مگر جو کا عظیم ترین فن پارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر دور دور بحالی کے طریقوں میں سب سے اہم شاہکار کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ یہاں دوسری کرداروں کی محبت کی آڑ میں مصنف کی رائے زنی اس عہد کی زندگی پر جامع اور قابل داد تبصرے کی حیثیت رکھتی ہے۔

کا مگر جو کا کمال یہ ہے کہ اس کے پس منظر صداقت کا عنصر سب سے طاقتور اور فنکارانہ چمکیا ہوا ہے۔

دورِ بحالی کا نثری سرمایہ

سترہویں صدی کے پہلے پانچ عشروں میں مذہبی دوجہ مشترک کی قدامت پسندی کی وجہ سے نشاۃ الثانیہ کی تحریک بیداری کی رفتارست پڑ گئی اور مذہبی رجحانات کی حامل حکومت کے اقدامات کے باعث فردِ وطنِ وسطی کے فلسفہ نے جدید علم و حکمت پر کاری ضرب لگائی لیکن 1860ء میں چارلس دوم کی منتخب انگلستان پر بحالی کے نتیجہ میں ایک بار پھر جدید سائنس اور فلسفہ کو تجربہ و عمل سے زندگی ملنے لگی۔ اس طرح علم و ادب کے میدان میں روشن خیالی اور عقلیت کو اہمیت حاصل ہو گئی۔

جدید انگریزی نثر کی ابتدا 1860ء سے ہوئی اور یہ باقاعدہ ابتدا تھی۔ اس عمل میں ڈرامائیڈن اور اس کے رفقا کا کردار بہت نمایاں رہا۔ علاوہ ازاں ایک خاص طبقہ جلاوطنی کے دورانِ فرانس میں قیام پذیر رہا اور فرانسیسی زبان کی سلاست اور نثری تخلیقات سے بہت متاثر ہوا۔ بحالی کے بعد وطن لوٹ کر ان لوگوں نے خود کو انگریزی نثر کی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ اگرچہ اس نثر پسندانہ تحریک سے قبل انجیل کی زبان ہی سلاست کا معیاری اور قابل تقلید نمونہ تھی لیکن نکلنے والی جماعت میں شامل زیادہ تر لوگ سلاست کے بجائے شوکت و الفاظ اور ندرت بیان کے مداح تھے۔ تاہم نئے دور کی نئی لسانی ضروریات کے تحت عام فہم اور سادہ زبان کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ اسی لیے ڈرامائیڈن نے اپنی تصنیفات میں وہ انگریزی زبان لکھی جو فرانسیسی اوصاف کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ رائل سوسائٹی کے ممبران اور سائنس دانوں نے بھی شعوری طور پر سادہ نثر کو ترجیح دی اور بائیس کے علاوہ جان لاک جیسے مفکرین نے بھی سلاست زبان کی راہ اختیار کی۔

تھامس ہابز

(1588ء-1678ء)

ہابز نے اپنے فلسفہ میں طبیعیاتی تغیرات کی طرف اہم اشارے کیے ہیں۔ اس کا قول ہے کہ انسان کی زندگی کی طرح اس کے خیالات بھی طبیعیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے حواس خمسہ خارجی دنیا کے اثرات سے دوچار ہوتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے اخلاق اثرات کے رد عمل کا نتیجہ ہیں، ہم سب اس رد عمل کے تابع ہیں اور اس لیے اس کی نگرانی کے لیے کسی کارفرما کی ضرورت ہے۔ یہ صورت دیگر ملک میں مزاج کا اندیشہ ہے۔ اس کی تصنیف "Leviathan" ساراماتی نظام کی تقویت کا سامان ہم پہنچاتی ہے۔

جان لاک

(1632ء-1704ء)

"علم کا انحصار تجربہ پر ہے" یہ ہابز نے کہا تھا جبکہ لاک اس بات سے متفق ہونے کے باوجود طبیعیاتی رد عمل پر زیادہ زور نہیں دیتا۔

"An Essay Concerning Human Understanding" نامی مقالہ جان لاک کا دو لازوال کارنامہ ہے جو 1690ء میں منظر عام پر آیا۔ انگلستان بلکہ پورے یورپ پر اس مقالے نے گہرے اثرات مرتب کیے کیونکہ اس میں ایک خاص عہد کے انگریزی ذہن اور مزاج کا اظہار ہے۔

سیموئل جانسن

(1633ء-1703ء)

سترہویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں اگرچہ سائنس دانوں کی توجہ انسانی ذہن کے مطالعہ پر مرکوز تھی لیکن عالمِ علم کاروں کو اپنی انفرادی حیثیت کا بھی خصوصاً خیال تھا۔ اس

دور کے روزنامے اور تذکرے اسی رجحان کا نتیجہ ہیں۔ بلاشبہ سبکدوش اس دور کا سب سے بڑا تذکرہ نگار ہے جس نے اپنی ڈائری میں صدقہ بیان سے اپنے کردار کو دیکھنا ہوں کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی ڈائری میں ہمیں اس کی ظاہری و باطنی زندگی کا نہایت سچا اظہار ملتا ہے اور ساتھ ہی سماجی میلانات اور موثرات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ خصوصاً چارلس دوم کی تخت نشینی، طاعون کی تباہ کاری اور لندن کی آتشزدگی کا تذکرہ بہت اہم ہے۔

جان ایو-ملین

دور بحالی میں سچو کے علاوہ جن لوگوں نے روزنامے اور تذکرے لکھے، ان میں سے جان ایو-ملین بہت مشہور ہے۔ وہ رائل سوسائٹی کا ممبر اور ایک اہم درباری تھا۔ اس کی دلچسپی اگرچہ سیر و سیاحت میں تھی لیکن اس کی تصانیف میں سے تھیں پسندی تلاش کرنا مشکل ہے۔ ایو-ملین اور سچو آسان اور عام فہم نثر لکھنے کی تحریک کے طبردار شمار کیے جاتے ہیں۔

جان ہٹن

(1688-1828ء)

اگرچہ مورخین جان کو دور بحالی کے ادیبوں میں شمار نہیں کرتے لیکن اسے اسی دور کے ادیبوں میں اور اگر ادیبوں میں نہیں تو ”نیم ادیبوں“ میں ضرور شمار کرنا چاہیے۔ اس نے تعلیمی بلندیاں اپنے گرد و پیش کی دینی پستیوں سے حاصل کیں۔ تعلیم کا موقع نہ ملنے کے باعث اس کی دینی تربیت مطالعہ انجیل کے ذریعے ہوئی۔ یوں اس کی روحانی و فنی قوت پر وہان چڑھی۔ اس کے روحانی ڈرامے ہمیں ایک راسخ العقیدہ انسان کی داخلی تاریخی معلوم ہوتے ہیں۔ 1876ء میں جان نے اپنی مشہور تصنیف ”The Pilgrim's Progress“ تحریر کی جو جدت خیال سے عاری ہے کیونکہ اس میں صدیوں سے مذہبی ادب کا قابل فخر سرمایہ قرار دیے جانے والے اخلاقی اصول و عقاید کو ہی دہرایا گیا ہے لیکن ان پرانے خیالات کو جس خلوص اور دلنشینی کے ساتھ جان نے پیش کیا، وہ اسی کا حصہ ہے۔ ”Grace Abounding“

میں اس نے انسانی زندگی کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے تجربات کی رو سے
 حکماء، غم، ناامیدی، روحانی کشمکش اور بقاء، خوشکون و مغفرت کے حصول کا ذکر کیا ہے۔ "دی
 لائف اینڈ ڈیچ آف مسٹر بین مین" میں ایک معلم اخلاقیات کے طور پر ہمیں حزن
 مصائب کی تمثیل کے ذریعے مذہبی و اخلاقی درس دیتا ہے۔ جان کے بیرونی زندگی کے
 جن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں ان کا تعلق عام زندگی سے ہے اس لیے مصنف نے صرف
 پسمانیوں بلکہ عام قارئین میں بھی شہرت و مقبولیت حاصل کر گیا۔ اس کے تمثیلی کارنامے
 ایک شاہکار سے کم نہیں لیکن صحیح معنوں میں اس کی تحریروں میں فنی طور پر تعلیقات کہلا سکتی ہیں یا
 نہیں؟ اس سوال پر اختلاف رائے کی کافی گنجائش ہے۔ بہر حال اسے ایک فنکار کی حیثیت
 نہ دینے والے بھی روحانی مسائل کے تجزیے اور کشمکش حیات پر اس کے خیالات کی قدر
 کرتے ہیں۔ ایک صاحب اسلوب قلم کار کی حیثیت سے بھی وہ اس لائق ہے کہ دور بحالی
 کے نثری سرمائے کے جائزے میں اس کی تحریروں پر رائے دی جائے جن میں ہلاکی سادگی،
 خلوص، تاثیر اور دلور ہے۔

اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ دور بحالی کے نثری ادب میں نشاۃ
 الثانیہ کے دور کے برعکس فکر و تجربہ کا نصف غالب تھا چنانچہ اخلاقی مضامین بکیرا اور مہذب و مطہر
 کی طبیعت کے سائے سے نکل کر نئی تحریک کے زیر اثر عام تعلیم یافتہ لوگوں کے خیالات کا
 ذریعہ اظہار بن گئے۔ اس تحریک میں فرانس اور نشاۃ الثانیہ کی انقلابات اور مذہبی حکومت
 کی سخت گیری دونوں کے اثرات کا بلی مشاہدہ ہے۔ اخلاقی مضامین کے لیے انشائیہ کی
 صنف عام ہوئی جس میں تکنیک کے کارنامے معطل رہا ہیں۔ ابراہام کاؤلے نے بھی بہت
 سے ناقابل فراموش انشائیے رقم کیے جن پر فرانسیسی اثرات کے علاوہ انفرادی رنگ بھی
 واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ان مضامین میں کاؤلے کی طبیعت اور کلاسیکیت سے اسلوب
 کی شان و شوکت میں دل موہ لینے والا فن و بوجہ بہت آسانی سے نظر آتا ہے۔

چوتھا حصہ

جدید کلاسیکی عہد کا انگریزی ادب

(1701ء تا 1797ء)

تمہید

انگریزی کلاسیک ادب اٹھارہویں صدی میں مختلف محرکات کی وجہ سے کئی مراحل سے گزری لیکن پہلے دو عشروں میں چند خاص ادبی سیلابات نمایاں رہے۔ یہ درست ہے کہ حقیقی دلچسپی اور اعتدال و توازن کی تلاش میں انگریز شاعر نئی لائے کے رومانی رجحانات کے خلاف قدیم یونانی اور اطالوی شعرا کی طرف راغب ہوئے لیکن ان پر سب سے زیادہ اثر فرانسیسی کلاسیک کا رہا۔ چارلس دوم کی جلاوطنی کے دور میں انگریز ادیب، شاعر اور اراکہ نگار بڑی تعداد میں فرانسیسی دربار سے وابستہ رہے۔ یہ لوگ فرانس کی ادبی تحریکوں سے بہت متاثر ہوئے اور انہی کی کوششوں سے انگریزی ادب اٹھارہویں صدی میں کلاسیک سے آشنا ہوا۔ فرانسیسی اثرات کے علاوہ انگریزی کلاسیک بہت حد تک تاریخی حالات کی پیداوار ہے کیونکہ اس دور میں ہر خاص و عام جذبہ تخیل کی جگہ عقل و استدلال کو ترجیح دینے لگا تھا۔

اگرچہ دورِ بحالی سے ہی عقل کو وجدان پر مقدم سمجھا جانے لگا تھا مگر کلاسیکیت کے زیر اثر اس کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کیے میں آیا۔ اس کے باوجود انگریزی کلاسیکیت یورپی ادب اور قومی حراج میں ایک طرح کی مفاہمت تھی کیونکہ فرانس کی طرح اصول پسندی اور انتہا پسندی کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ انگلستانی ادب کے قومی حراج میں کچھ اور عوامل بھی کارفرما رہے۔ پوپ اور جانسن کی تخلیقات کے باوجود انھارویں صدی کے ادیبوں میں انفرادیت، جذبہ اور تخیل کا فقدان نہیں رہا تھا۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ انگریزی کلاسیکیت مخصوص حراج سے متاثر ہونے کے باوجود فرانسیسی ادیبوں کے وضع کردہ ضوابط کی پابندی، جن کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

☆ جدید کلاسیک ادب کا سب سے بڑا وصف ظہر یہ واقعیت ہے کہ ابجد یہ کلاسیک شاعر کا نصب العین سماجی اصلاح اور انسانیت کی تہذیب و تحسین قرار پائی۔

☆ توازن اور آہنگ کے اصول کے تحت "تخیل کی بے راہروی" کی شدید مخالفت کی گئی اور توازن پر زور دیا گیا۔ ڈرائیڈن، پوپ اور جانسن کے ہاں اس خصوصیت کو بآسانی دیکھا جاسکتا ہے۔

☆ جدید کلاسیک ادیبوں اور نقادوں کے لیے اساتذہ کی تحفہ آور روایات کا احترام لازمی قرار دیا گیا جو اگرچہ جدید کی راہ میں مائل ہوا۔

☆ ہیئت پرستی کے تحت ادب کو مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مثلاً رزمیہ، بیانہ اور ڈرامائی شاعری وغیرہ اور ان بھی ادبی اقسام کے خاص اصول و ضوابط تھے جن سے انحراف ممکن نہ تھا۔

☆ جدید کلاسیک شعرا نے بھی قدما کی پیروی کرتے ہوئے الہی ذات سے خدا کی کائنات تک کے امور کو لگے بندھے قواعد کے تحت سمجھنے کی کوشش کی اور انفرادیت کو قربان کر دیا گیا۔

یہ درست ہے کہ ہر تحریک کی طرح انگلستان کے ادب میں جدید کلاسیک تحریک بھی

اپنے دامن میں چند فائدے سمیٹ لائی مثلاً فن و ادب کو خانقاہوں سے نکال کر انسان اور سماج کے قریب لانا اسی تحریک کا کارنامہ ہے لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ افادیت و فہمیت ہوتی گئی اور اعتدال پھر سے غائب ہو گیا جبکہ اندھی تقلید اور خشک مباحث باقی رہ گئے۔ اس طرح ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس میں کسی نئی بات کی گنجائش ہی نہ رہی بلکہ زیادہ درست لفظوں میں نئے جذبے اور افکار ظاہر کرنا لابی کفر قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ متاخرین کے ہاتھوں جدید کلاسیکیت ایسی بھستی کا شکار ہو گئی کہ دراصل سورتھ اور دیگر رومانی شاعروں کو اس خشک عقلیت اور میکانیکی اصول پرستی کے خلاف میدان لکڑوٹل میں آنا پڑا۔ یوں یہ رد عمل بتدریج رومانی تحریک میں داخل کیا۔

جدید کلاسیکی عہد کی شاعری

داخلی زوایہ نگاہ سے مطالعہ ادب اہل میں شعراء ادبا کے مآخذ اور طریقہ ہائے اظہار کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو جدید کلاسیکی شاعری فنی اور عرضی کمالات سے جھٹی ہوئی تھی اور ایک ہی مضمون کو سوڑھنگ سے بیان کر کے پھولے نہ ساری تھی۔ ایسی شاعری کے دلدلادہ شعرا کی دافست میں قدما کی تہذیب کا بس بکریا ایک طریقہ تھا جو انہیں ادبی نجات کی منزل تک لے جاسکتا تھا۔ لیکن اس روش کے اثرات بہت تباہ کن ثابت ہوئے اور جذبہ احساس کا فقدان اس دور کی شاعری کے حق میں زہر قاتل بن گیا۔ اس دوران مظهر عام پر آنے والی تصانیف کا انسان اور فطرت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدید کلاسیکی انگریزی ادب بحث و تمجیس اور طنز و بھراہن کردہ گیا۔

پوپ

(1688ء تا 1740ء)

یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پوپ اپنے دور کا ملک اشعرا ہے۔ اس کے شعری مزاج میں اپنے زمانے کے میلانات سے زیادہ روایت اور فطرت پسندی کے رجحان کا سراغ ملتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ تادانہ ذہنیت کا حامل تھا لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ وہ شاعری کے ذریعے زوال کا شکار ہو رہے سماج کی اخلاقی اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ چنانچہ اس کی شاعری بھی اخلاقی مباحث اور ادبی معرکہ آزمائشوں سے بھرپور ہے، جس سے اظہار ہویں صدی کے ابتدائی پانچ عشروں میں انگریزی ذہن کے تقاضات کی عکاسی ہوتی ہے۔ لیکن

یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی نظموں میں آزاد فکری اور روایت کی جھک موجود ہے جو ابھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آنے والی تھی۔ وہ معاصرین کی ادبی محنتوں کے خلاف براہ راست اور بلند کرتار ہا اور اس طرح اپنی طرزِ نظموں کے لیے اسے بڑے پیمانے پر متشوق و متاثر بنا دیا۔ اس کی تخلیق اور کج فہمی سے اس کی اخلاقی شاعری کا خیر اٹھا۔

یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے کہ پوپ کی شاعری اس وقت تک بے نتیجہ کا شمار رہی جب تک اس نے ڈرائیڈن کے کام کا گہرا مطالعہ نہ کر لیا۔ ڈاکٹر جانسن کے بقول انگریزی شاعری کے بہترین نمونے اسے ڈرائیڈن کے ہاں ہی نظر آئے۔

اس کی ابتدائی تخلیقات مرغزاری غزلیں تھیں جو ۱700ء میں شائع ہوئیں۔ اسی زمانے میں اسے (Waller) نے ”بے عیب“ تصانیف شاعری سے روشناس کرایا اور قدیم اساتذہ کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔

یہ سچ ہے کہ پوپ کا اسلوب، طرزِ بیان اور اس کی نرمی و لطافت، دانش کی سرہون سے خیال کی جہالت ہے۔ اس کی تمام مرغزاری نظمیں صرف اس لیے لکھی گئیں ہیں کہ قدما نے اسے رزمیہ، جانیہ اور غنائی شاعری کی طرح ایک خاص صنفِ ادب قرار دیا تھا اور اس کے مستقل اصول و قواعد مقرر کیے تھے۔

پوپ نے اپنی نظموں میں موسیقی چرانے والوں کی زندگی اور ان کے خیالات، جذبات، احساسات اور تفکرات کو نہایت سادگی سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس غرض سے پوپ نے قدما کی استعمال کردہ تشبیہوں اور استعاروں سے خیالی پیکر تراشے لیکن اس کے ابتدائی کلام کی نرمی اور غنائیت رومانی شاعری سے بالکل مختلف ہے۔

حسن اتفاق ملاحظہ ہو کہ جس مجموعے میں پوپ کی مرغزاری نظمیں شائع ہوئیں، اسی میں اس کے ہمعصر شاعر لیمورڈ ٹیلیس کی چند نظمیں بھی شامل ہوئیں۔ دونوں شعرا کی خوب سائنس ہوئی اور پوپ نے بھی لیمورڈ کی بہت تعریف کی لیکن بعد میں لیمورڈ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا اور حالات پلٹا کھامچے۔ پوپ اس ستم غرضی پر بہت کڑھا اور اسی جذبہ حسد کے باعث اس نے اپنی پہلی طرزِ نظم ”حسین و ہجائیت“ لکھی جس میں لیمورڈ کا مذاق اڑایا گیا

تھا۔ اس مرحلے پر پوپ کی شاعری کا پہلا دور ختم ہو گیا۔

1711ء میں شائع ہونے والی "تنقید" نامی مشہور نظم میں اس نے نشاۃ الثانیہ اور کلاسیکیت کے اصول و ضوابط کی پاسداری کی تحقیر کی ہے۔ نظم کے پہلے حصے میں معاصر تنقید کی زبانوں کی نوحہ خوانی کی گئی ہے۔ اس کے نزدیک فطرت کا مطالعہ اور قدما کی پیروی اعلیٰ شاعری کی پہلی شرط ہے۔ دوسرے حصے میں وہ اپنے اصول و ضوابط کی تشریح کرتے ہوئے نام نہاد شاعروں کا مذاق اڑاتا ہے اور شاعری کے صوری محاسن کو معنوی خوبیوں سے مقدم بناتا ہے۔ تیسرے حصے میں انگریزی تنقید کا جائزہ لے کر اس کی خامیاں منوایا ہے اور اعلیٰ تنقید کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ پوپ کی اس نظم میں اگرچہ تسلسل اور مرکزیت نہیں ہے لیکن اس کے مطالعہ سے اس کا نقطہ نظر ضرور واضح ہو جاتا ہے۔ اس نے داخلی تنقید کی سخت مذمت کی ہے اور ایسے تمام خدو کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جو اپنی تنقید کی بنیاد ذاتی پسند و ناپسند پر رکھتے ہیں۔ کوئی نقد خیالات کے دائرہ ہونے پر جان دیتا ہے تو کوئی نرا کتبہ زبان کا علاج ہے۔ کوئی سلاست کا علاج ہے تو کوئی ٹھس آجگ ہی کو شاعری کا محور خیال کرتا ہے۔ پوپ خود کلاسیکی اعتدال اور معروضیت پر یقین رکھتا ہے اور کسی کو اس سے بے زلفی اختیار کرتے نہیں دیکھ سکتا۔

اس کی شاہکار نظم "Rape of the Lock" ہے جس میں ایک معمولی واقعہ کو غیر معمولی

انداز سے نہایت مزاحیہ رنگ سے پیش کیا گیا ہے۔

ہوا یوں کہ ایک نوجوان نے عشق میں ناکام ہو کر حسد کے مارے اپنی محبوبہ کی زلفیں کاٹ ڈالیں جس پر ہل نئی لڑکی اور عاشق ہمارو میں ٹھن گئی۔ پوپ نے اپنے دوست کی تحریک پر دونوں میں سچ بچاؤ، مفاہمت اور قربت پیدا کرنے کی غرض سے مذکورہ بالا نظم لکھنی شروع کی لیکن لکھتے لکھتے خود ہنگامیا اور نظم طریہ رزم نگاری کی خوبصورت مثال بنتی چلی گئی۔ اس شاہکار تخلیق میں اس نے نہ صرف افکار ہویں صدی کی انگلستانی طرز معاشرت کے قد و خال پیش کیے ہیں بلکہ صعب نازک پر بھی طرے کیے ہیں جن سے پوٹ لکھنے کے بجائے گدگدائی ہی محسوس ہوتی ہے۔ پوپ نے اس نظم میں سب سے زیادہ توجہ صعب نازک

کی فیشن پرستی، خام خیالی، جلوہ نمائی اور بے وقافی پر مرکوز کی ہے اور اپنے دور کے نظر بازوں، دل پھینک عاشقوں اور حسن پرستوں کی بھی خوب خیرلی ہے۔

مذکورہ بالا نظم کی سب سے بڑی خوبی اس کا درمیانہ اسلوب ہے۔ شاعر نے بزم کے مضمون کو بزم کے رنگ میں باندھ کر جو جدت پیدا کی ہے اور یہ جدت جس مہارت اور حسن فن سے پیدا کی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔

دوسری طرف صورت حال یہ ہوئی کہ اخلاقی و فطریہ نظموں کی بدولت پوپ دن بدن شہرت کی بلندی کی طرف بڑھا رہا اور یہ عروج دیکھ کر اس کے دشمن بھی زیادہ سے زیادہ متحرک ہوتے گئے۔ یہ دشمن زیادہ تر وہ جعلی ادیب اور نام نہاد شاعر تھے جو ادب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے چور دروازوں کی تلاش میں رجبے تھے۔ انھوں نے ایک باقاعدہ حکماذہنا لیا جس سے خبر آ رہا ہونے کے لیے پوپ اور سوفٹ دونوں کو میدان میں آنا پڑا۔ سوفٹ ہی کی تحریک پر پوپ نے اپنی مشہور نظم ”احق نامہ“ لکھی جس میں اس نے اپنے تمام ادبی طریقوں کی اصل حیثیت کو ظاہر کیا ہے۔ اس حوالے سے اس کے بڑے ہدف لارڈ ہاروے اور لارڈ ہائیک تھے جو اس کی دل شکنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے لیکن یہ ایک حاشا کرنے والی خوبی ہے کہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے پوپ نے اپنے کرم فرما (اکثر آرتھوڈوکس) کو لکھا کہ اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ فطرت کے ذریعے مافیا میں اعتدال لانا ہے۔

1730ء میں اس کی نیم اخلاقی اور نیم عیسائی نظم ”انسان“ منظر عام پر آئی جس میں جدت و اختراع نام کی کوئی چیز نہ تھی اور جدید کلاسیکی خیالات کو مخصوص رنگ میں پیش کر کے ”فلسفہ کا حق“ ادا کیا گیا تھا۔ اس نظم میں بھی وہ قدیم کی تقلید اور فطرت کے مطالعہ پر زور دیتا ہے لیکن واضح رہے کہ فطرت سے اس کی مراد انسانی عادات و اطوار ہیں اور روحانی شعرا کے تصور فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

پوپ اپنے دور کا سب سے بڑا اور نمائندہ شاعر ہے لہذا لازمی طور پر اس کے شعری

کی طرف مائل ہوا لیکن اس کے اصل کمالات طر پاروں میں ہی سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوپ کی تمام شاہکار نظمیں طبع و مزاج اور اخلاقی اصلاح کی صفات کی حامل ہیں۔

”احتمل نامہ جدید“ پوپ کا آخری کارنامہ ہے اور اس بات کا واضح ثبوت بھی کہ اس نے آخری وقت تک زمانے سے مطابقت و مصالحت اور سمجھنا نہیں کیا۔

پوپ جدید کلاسیکی کتب فکر کا بانی اور رہنما تھا۔ اس نے رومانی تخیل کی بے راہ روی پر شدید اعتراضات اٹھائے اور اپنی تخلیقات کے ذریعے انگریزی زبان کی صفائی اور سلاست میں گراں قدر کردار ادا کیا۔ اس کے اثرات آنے والے دور کا اور توانا تھے کہ رومانی دور کے شاعروں میں بائرن تک پر محسوس کیے جاسکتے ہیں۔

جدید کلاسیکی شاعری کا صحیح نمائندہ پوپ ہی تھا کیونکہ اس کا معاصرین نے اگرچہ قدما کی پیروی کی لیکن ان کے شعری مزاج اور فطری صلاحیت میں اختلاف رہا جبکہ پوپ کے معاملے میں یہ نہیں کہا جاتا ہے۔

ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ جدید کلاسیکی دور کی شاعری کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں جذبات و احساسات کے لیے کوئی مہمناش ہی نہیں تھی کیونکہ خارجیت اور دبستانی فصاحت کے باوجود اس طرح کی شاعری میں چند ایسی حقیقتات بھی ملتی ہیں جن کے مطالعہ سے ”رومانیت کی خصوصیات“ کا اظہار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں پوپ کے ابتدائی کلام، نکل اور پارے کی شاعری میں خارجیت کے علاوہ داخلی عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ انھارہویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں کاؤپر اور کالٹز نے اس خصوصیت کو خوب ترقی دی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب رومانی تحریک کے زیر اثر شاعری کے تمام تصورات بدل کر رہ گئے۔

جدید کلاسیکی دور کے نثری رجحانات

جدید کلاسیک عہد میں آزادانہ تحقیق کے لیے نہ صرف مواقع میسر ہوئے بلکہ نئے امکانات اور وسعتیں بھی پیدا ہوئیں۔ اس دور کی رومع شاعری سے زیادہ نثر میں کارفرما نظر آتی ہے۔ چونکہ نثر لکھنے والوں کے لیے ہیئت پرستی زیادہ اہمیت کی حامل نہ تھی، اس لیے وہ اپنی تحریر اور خیالات و افکار کے ذریعے ہی بحث و فکر میں شامل ہو کر مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی تنقید کا سب سے اہم ذریعہ نثری قرار پائی لہذا ادیبوں، فنکاروں اور ذراستہ نگاروں نے طریقوں، مافسانوں اور انشائیوں کے وسیلے سے اپنے دور کی ناسمجھی کا حق ادا کرنے کی متعدد بھرپور کوشش کی۔ لہذا مباحثوں کا چلن عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور واضح رہے کہ مباحثے سے ایک نیا مباحثہ جنم لے اور یہ سلسلہ طویل ہو جائے تو نتیجہ تفکیک کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ سوئٹ کا داخلی انتشار رانی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔

معاشرتی تنقید اور سوئٹ

جدید کلاسیکی دور کا سب سے بڑا ادیب اور فنکار سوئٹ ہے جس کی فکری دنیا میں فنی معیارات کی پابندی اور ہیئت پرستی سے زیادہ تخلیقی عنصر غالب ہے۔ وہ مروجہ اقدار کی تنقید کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ زندگی ہی خطرے میں گھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ہاں اعتدال کی جستجو میں جذباتی عقلیت بھی دخل انداز ہے جسے اس کے بنیادی جذبہ بغاوت سے الگ کر کے دیکھنا دشوار ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔

معاشرتی تنقید کے حوالے سے معاصرین میں ممتاز مقام کے حامل سوفٹ کافن انشا پردازوں اور طریقہ نگاروں سے بہت مختلف ہے۔ طریقہ نگار انسانی کمزوریوں کو طنز کا ہدف بنا کر ہمیں گدگداتے ہیں کیونکہ وہ طنز و مزاح اور تضحیک و تمسخر کو ہی تمام خامیوں کا علاج تصور کرتے ہیں لیکن ان کے برعکس طنز نگار ایک ایسا صاحب بصیرت شخص ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہر حجاب کے پار سب کچھ دیکھ لیتی ہیں۔ سوفٹ بھی ایسا ہی طنز نگار ہے۔ وہ ایک تصور پرست اور حساس انسان تھا جنہاں تک ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد اور زمانے کی اخلاقی و معاشرتی پستی اور بدنامی کو نظر انداز کر دیتا۔ اس کی طبیعت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ وہ سماج کے بدنامی پرے کی بدنامی کو مہارت و خوبی سے نمایاں کرے تاکہ اس کے خاتمے کی کوئی صورت پیدا ہو۔

انگلستان میں پورڈوا طبقے کی ترقی کے باعث اقدار و اخلاق کو مادیت اور خود فریبی کی قربان گاہ پر مصنوعیت کی دیوبلی کی جینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ ادب، سیاست، مذہب، فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں ریاکاروں کا غلبہ تھا اور یہ حالت سوفٹ کے لیے ناقابل برداشت تھی چنانچہ اس نے مثالی اور حقیقی کے درمیان موجود تضاد کو محسوس کر کے بے رحمی سے تنقید کی تاہم اس نے افراد کے بجائے اپنا ہدف سماج کو قرار دیا، یہی وجہ ہے کہ اس کے نثری کارنامے طنزیہ ادب کا شاہکار تسلیم کیے جاتے ہیں۔

”جنگ کتب“ (The Battle of Books) کو سوفٹ کی تمام طنزیہ تخلیقات میں تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ایک معاصر پراکٹر نے چند کلاسیکی اساتذہ کے مکاتیب شائع کیے تو جدید اور قدیم فنکاروں کی عظمت کے مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ سوفٹ نے اس بحث میں اپنے کرم فرما سروسیمبل کی تائید و حمایت میں قدما کی عظمت کے سلسلہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ”جنگ کتب“ کو مطلب قدما کی بحث کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سوال غیر اہم ہو جاتا ہے کہ اس میں طنزیہ سے زیادہ خالص ادبی و علمی رنگ کیوں غالب ہے۔ سوفٹ نے نکلا تھا کہ جدید شعرا و ادبا بکریوں کی طرح ایک مخصوص اور محدود ماحول میں اپنی آنتوں کے لعاب سے لکری جالے بچے ہیں لیکن قدما شہد کی مکھوں کی طرح فطرت اور کائنات کا احاطہ

کرتے ہوئے نئی نوع انسان کو شیرینی اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ ضمنی طور پر اس کتاب میں اس نے اپنے ادبی حریفوں اور نام نہاد علما پر بھی چوٹیں کی ہیں جو اس کے جھول "عنوانوں" اور اشاریوں کے بل بوتے پر علم کی جستجو کرتے ہیں۔

جہاں تک مذہبی طنز نگاری کا تعلق ہے تو اس حوالے سے سوفٹ کی "لبادہ کہانی" صحیح معنوں میں ایک شاہکار ہے۔ اس کتاب میں اس نے عیسائیت کو موضوع بنایا۔ سولہویں صدی سے ہی عیسائیوں میں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم جنم لے چکی تھی۔ بعد میں پروٹسٹنٹ عیسائی بھی نوخر اور کیلون کے پیروؤں میں بٹ گئے۔ اسی تناظر میں سوفٹ ہمیں پیر، وارٹن اور جیک کی کہانی سناتا ہے۔

تینوں بھائیوں کو باپ سے سچے مذہب کا لبادہ وراثت میں ملا۔ انھوں نے پروٹسٹنٹ کرئیں عورتوں کی محبت کا طوق گلے میں ڈال لیا جو ملک مذہب میں بیگم اور فردریشز اوی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تینوں بھائیوں کی وہ مکت بنی کہ عاصیوں میں شہرت پانے کے باوجود وہ سما میں ان کی رسائی نہ تھی، ہوشوں کے ہرے انھیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے اور سراؤں کی خادما میں ٹھہرا کر ایک چھپا لیتیں۔ انھیں اپنی توہین پر بہت ناز آیا اور پھر تینوں نے ناموری پانے کے لیے مختلف جھگڑے آزمائے اور کامیاب رہے لیکن سچے مذہب کا لبادہ تار تار ہو گیا۔

ظاہر ہے سوفٹ نے اس کتاب میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی دوجیاں اڑا دی تھیں، اس سے مذہبی سطحوں میں خوب ہنگامہ برپا ہوا اور سوفٹ کی منہی ترقی روک دی گئی۔

1728ء تک اس کی زندگی حزن و ملال کی گرفت میں آگئی اور وہ اپنی مردم بیزاری کو لہاں ہونے سے نہ روک سکا۔ "گلیور کے سفر نامے" اس کے اسی روحانی اضطراب اور ذہنی انتشار کا نتیجہ ہیں۔ وہ انسانوں کو ان کی کمزوریوں کا احساس بڑی شدت سے دلاتا ہے۔ ہلوں کے ملک میں جو سازشیں، اس کے کردار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو جعل سازیوں اور گھٹیا حرکات ملاحظہ کرتے ہیں وہ اسی دنیا کے معمولات کی عکاس ہیں۔ ادب،

غریب سیاست اور معاشرت فرسٹیک ہر شعبے میں بدعظمیٰ اور اتری پائی جاتی ہے۔ نئی پٹ کے باشندوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں کو کس رخ سے توڑنا چاہیے اور جوتوں کی اینٹیاں اونچنی ہوں یا نیچی۔ لاہور کے لوگ بھی انگلستان کے باشندوں جیسے ہی ہیں، وہ عقل سے عاری ہونے کی وجہ سے بہت جلد اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ عورتیں اپنے خاوندوں سے بدزبانی کرتی اور غیر مردوں سے خواب گاہوں کی رونق بڑھاتی ہیں۔ ان کی اکیڑی میں کھردوں سے شکی روشنی کے حصول کے لیے تجربے کیے جاتے ہیں۔ سفرناموں کے سلسلے میں "مسلک اسپاں کا سفر" میں سوفٹ ایک ایسے ملک کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں زندگی مثالی ڈھنگ سے رواں دواں ہے اور ایمان داری، دوستی اور رواداری نمایاں انسانی خوبیاں بھی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس یاہوؤس (Yahous) کے ملک کے رہنے والوں کی حالت بالکل انگریزوں جیسی ہے اور وہ ایک کثیف اور نفرت انگیز زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں اس نے انگلستان کی سماجی و اخلاقی حالت پر بہت چارہ مانہ انداز میں طر کیا ہے۔ اس کا ایک کردار اپنے مالک کو انگریزوں کی سیاحت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان میں سے کچھ سیاح قانونی طور پر مجرم ہوتے ہیں، کچھ شرابی اور عیاش جبکہ بعض سیاسی سازشوں کی وجہ سے فرار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قتل، چوری، ڈکیتی اور جھلسازی سے بچنے کے لیے نو آبادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ دو ملکوں میں جنگ بادشاہوں کی ہوس اور وزیروں کی نااہلیت کے سبب سے رونق پزیر ہوتی ہے جبکہ ازیرا عظم ایک ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حسرت و غم، محبت و نفرت اور رحم و کرم جیسے بنیادی انسانی احساسات و جذبات سے بالکل بے نیاز رہتا ہے اور صرف اپنے کام سے کام لے رہا ہے اس کا متحد محض دولت اور جاود منصب کی ہوس کی تسکین کرتے رہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی عزت و ناموس تک قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔

سوفٹ کی تصانیف اس کے طرائق اور نفرت کی آمیزہ دہری کرتی ہیں اور ان کے مطالعہ سے اس کے اصولوں، پسند و ناپسند اور ذاتی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا طر تخی اور ہنر دہی کی حد تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس کی انسانی ہمدردی اعلیٰ

اقدار سے محروم ہے۔ ادب، سیاست اور معاشرت میں وہ جن اقدار کے رو بہ نکل ہونے کا چائل تھا، ان کا فقدان اس کے لیے سولہاں روح تھا۔ وہ آخری عمر میں مردم ہزار ہو گیا اور اس کے خیالات و افکار کو دیوانے کی بڑ سمجھا گیا۔ اگرچہ ایک طنز نگار کی حیثیت سے سونٹ نے معاشرتی تنقید کو انسان دشمنی کی حد تک پہنچا دیا لیکن اس کی ادبی و تاریخی حیثیت تسلیم شدہ ہے۔ وہ ادبی، مذہبی اور معاشرتی طنز نگاری میں سب پر بھاری ہے۔ اس کے ہاں جو قوت اور انفرادیت ہے وہ بہت کم لوگوں کو درایت ہوتی ہے۔

ایڈیسن کی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ "سونٹ اپنی صدی کا سب سے بڑا اور زہین ادیب تھا، جس کے فکری جہان میں خیالات کی جدت اور قدرت بیان کے علاوہ احساسات کی گہرائی اور جذبات کی لطیفائی بھی پائی جاتی ہے۔"

جدید کلاسیکی عہد کا بورژوا ادب

اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جدید کلاسیکی عہد کی نمائندگی کرنے والوں میں ڈیوڈ اسٹیل اور ایڈیسن شامل ہیں۔ ان کے سماجی اور اخلاقی رجحانات بھی کلاسیکی اقدار کے قریب ہیں لیکن ایک طرف اگر وہ اپنے عہد کے نمائندے ہیں تو دوسری طرف ان کے فلمی کارناموں میں مستقبل کے چہرے کے ابتدائی خدوخال بھی ملتے ہیں۔ درمیانی طبقہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کے ہاں ایک مشترک میان نظر آتا ہے جو انھیں سوفٹ اور پوپ کے بجائے رچرڈ سن کے قریب کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ یہی زیریں لہر آگے جا کر رومانی تحریک کے ابھار کا بنیادی محرک بن گئی۔

افکار ہو یا صدی کے ابتدائی مشروں تک انگلستان کے سماج میں طبقاتی نظام موجود تھا اور روڈ سادہ امرا سیاست و حکومت میں ممتاز خیال کیے جاتے تھے لیکن 1888ء سے "اپنی درمیانی طبقہ" طاقت و اقتدار میں خاندانی روڈ سادہ کی بھسری کرنے لگا تھا اور نتیجتاً انگریزی ادب میں نئے رجحانات رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس مرحلے پر کلاسیکیت صحیح معنوں میں قوی حراج کے ساتھ ہم آہنگی کی منزل تک پہنچ گئی تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوپ اور سوفٹ انگریزی حراج سے آستانہ تھے۔ ان کی تحقیقات عام طور پر خواص کے حراج اور طرز حیات کی نمائندگی کرتی ہیں لیکن ڈیوڈ ایڈیسن اور اسٹیل جیسے لکھنے والوں نے عوام تک رسائی حاصل کی اور ان کا فن خصوصاً درمیانی طبقہ کی ذہنی و نفسیاتی کیفیت کا عکاس ہے۔

ڈینیئل ڈیفو (Daniel Defoe)

(1680ء تا 1731ء)

انگریزی ادب میں درمیانی طبقے کا ترجمان اور لندن میں پیدا ہونے والا ڈیفو اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔

اس نے اپنے اعلیٰ ادبی ذوق کو اپنے دور کے اثرات کی قید سے آزاد رکھا لہذا ہم اس کے کارناموں میں مستقبل کی آہٹ واضح طور پر سن سکتے ہیں۔

ڈیفو کے قلمی کارنامے اتنے رنگارنگ موضوعات پر مشتمل ہیں کہ ہم انہیں چند خاص رجحانات میں جکڑ کر نہیں دیکھ سکتے۔ سبکی، اخلاقی مسائل پر بحث کرتے ہوئے وہ ہمیں پہلی بار درمیانی یا پورے واسطے کے لوگوں خاص طور پر تاجروں اور دکانداروں کے ذہن و مزاج سے روشناس کراتا ہے۔ وہ ان کے خیالات و جذبات اور سماج و اخلاق سے متعلق تصورات کو نمایاں کرتا ہے۔ اس حوالے سے "انگریز تاجر" اور "شریف انگریز" بہت اہم کارنامے ہیں۔ یہاں مصنف نے اپنے دور کے سبکی، بحران کا خاکہ پیش کیا ہے، جس میں درمیانی طبقے کے اڑک شرقاہ اور امراء سے ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ ڈیفو مشاہدہ کی ایک خاص قوت لے کر پیدا ہوا تھا۔ وہ واقعات و معاملات کا جس حسن و خوبی سے تجزیہ کرتا ہے، وہ اس دور میں اسی کا حصہ ہے۔ مشاہدے اور واقعہ نگاری کے علاوہ ڈیفو کی اخلاقیات بھی کم اہم نہیں ہیں۔

وہ اپنے معاصرین کے مخصوص اخلاقی نظریات سے کافی حائر تھا اور خود اس کی طبیعت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس لیے اس نے اپنی تمام تصانیف میں انفرادی اور اخلاقی پہلو کو مقدم رکھا۔ یہ میلان اس کی تمام ادبی زندگی میں قائم رہا۔ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم ہیرو کی داستان حیات میں شہیت اور فناء و قدر کی کافرمانی کو فراموش کر دیں تو "راہب سن کروٹ" جیسے عقیم شاہکار کا ایک اہم پہلو بھی نظر انداز کر دیں گے۔

ڈیفو کی شہرت و مقبولیت اس کے "سہلانی ناولوں" کے باعث بھی ہے بلکہ زیادہ

درست گفتگوں میں اس کی ناموری کا زیادہ تر انحصار انہی ناولوں پر ہے۔ ”راہن سن کرو سو“ نہ صرف انھار ہویں صدی میں مقبول ہوا بلکہ آج بھی اس کی اہمیت باقی ہے۔ اس ناول میں طوفان سے مارے ایک انسان کی کہانی بیان کی گئی ہے جس نے نامساعد حالات میں بھی بہت کا دامن نہ چھوڑا اور قدرت کی بے رحم طاقتوں کے ساتھ لڑا رہا۔

”کیپٹن سنگھٹن“ اور ”مول فلمینڈ رز“ بھی اپنی نوعیت کے مشہور کارنامے ہیں۔ یہ انسانے سفرناموں، روزناموں اور حقیقی واقعات سے ماخوذ ہیں لیکن ان کی تشکیل میں ڈیو کی اعلیٰ فنکاری اور قوت تخیل سب سے بڑے محرک کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ڈیو نے انسانی زندگی کے ایسے آفاقی مسائل کو اپنے فن کا جز بنایا جن کی ہر زمانے میں پذیرائی ممکن ہو۔

اس کی عظمت کا راز اخلاقی دلائل اور ظاہری محاسن میں نہیں بلکہ زندگی کے عملی رخ سے ماہرانہ واقفیت اور تخلیقی تخیل میں پوشیدہ ہے۔ ڈیو کے ہاں توانائی اور انظرادیت ہے جس کا اظہار اس کے نثری کارناموں میں موجود شاعرانہ عنصر سے بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کی کلاسیک کے باوجود ایک منفرد شخصیت اور اعلیٰ ادبی روایات کا حامل فنکار ہے۔

ایڈیٹین

(1872ء تا 1917ء)

حراجوں میں فرق کے باوجود ایڈیٹین اور اسٹیل کو الگ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دونوں میں ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے۔ کلاسیک کے دور میں دونوں کا مشترکہ رسالہ *The Spectator* درمیانی طبقہ کی معاشرت اور مفروضات میں ان کے رجحانات کی نمائندگی کرتا ہے۔

ایڈیٹین بنیادی طور پر شک کی ہے کیونکہ اس کا حراج اور زندگی ایک خوبصورت توازن اور اعتدال کا نمونہ ہے جس پر کسی باخبر یا ناخبر یا تھکیک کا سایہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا نظریہ فن اور اصول اخلاق ابتداء ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ

ہم آہنگ رہا۔

اسٹیل کی طرح ایڈیسن نے بھی اپنی ادبی زندگی کا آغاز معاشرتی اصلاح کے خیال سے کیا۔ اولاً "Teller" اور پھر "Spectator" کے ذریعے دونوں نے درمیانی طبقے کے ادب کے بہترین نمونے پیش کیے۔ جانی فزکر رسالہ کئی حوالوں سے اپنے معاصر رسالوں و جرائد سے ثقافت و منفرد تھا۔ اس میں ہنگامی نوعیت کے مسائل سے قطع نظر ادبی، فلسفیانہ اور سیاسی معاملات پر بحثیں ہوتی تھیں۔ مذکورہ رسالے میں شائع ہونے والی تقریریں اکثر اخلاقی نوعیت کی ہوتی تھیں جو آج زیادہ دلچسپ نہیں لگیں مگر حقیقت یہی ہے کہ ان سے بہتر معاشرتی تصویریں بہت کم ملتی ہیں۔ انسانی تعلقات کے طریقے کا جس فنکارانہ انداز سے داخل و خارج میں مطالعہ کر رہا تھا تقریروں کے ذریعے کیا گیا وہ صرف کھانا نہیں ہے۔ اگرچہ اصلاح کے نقطہ نظر سے جا بجا غور و حراج کا استدلال بھی کیا گیا لیکن اس سے کسی کی دل شکنی مقصود نہیں تھی۔ ان تمام مضامین میں ایک طرح کا انسانی توازن پایا جاتا ہے۔ ایک دیہاتی رئیس سر راجہ کی شخصیت کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ بنیادی طور پر اس کردار کا خاکہ اسٹیل نے تیار کیا لیکن اس خاکے میں خوبصورت رنگ ایڈیسن نے بھرے۔ اس معروف کردار یعنی سر راجہ کی زندگی شرافت، سادگی اور نیکی کا قابل تقلید نمونہ تھی۔

ایڈیسن نے ایک ہی شخصیت، ایک ہی انداز کے معاشرتی زندگی کے ثقافت پہلوؤں کے عکاس اور اپنی تخلیقی غایت کو نمایاں کرتی ہوئی آفاقی لہر کے حامل تقریباً چار سو مضامین تحریر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے علم و حکمت کو کتب خانوں اور جہروں سے نکال کر گلیوں اور قہوہ خانوں تک پہنچا دیا۔ ایڈیسن نے معاشرتی خیالات کے اعجاز کے لیے عام فہم اسلوب اختیار کیا۔ ڈاکٹر جانسن کا قول ہے کہ دلچیز پر انگریزی اسلوب کے لطف کے لیے ایڈیسن کا مطالعہ گزیر ہے۔

اسٹیل

(1872 تا 1719ء)

ایڈیسن اور اسٹیل میں فرق یہ ہے کہ ایڈیسن کی طرح اسٹیل صرف اپنے دور کا فنکار

نہیں ہے بلکہ اس کی شخصیت میں دور بحال کے عناصر و محرکات بھی داخل ہیں۔

اسٹیل ایک ذہین اور پھر دانا انسان تھا۔ اس کی سب سے اہم تصنیف "کرسٹائی ہیرو" (The Christian Hero) اٹھارہویں صدی کے اخلاقی و مذہبی خیالات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔

انگریزی ادبی تاریخ میں اسٹیل اپنے رسالہ Tattler کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا۔ اپنے معاشرہ کی مذہبی و اخلاقی اصلاح کی ذمہ داری قبول کرنے والا اسٹیل اپنے مضامین میں اپنے مخصوص کردار کی ذہانی لوگوں کے بے جا غرور، مختلف طرح کی حماقتوں اور اخلاقی نلوشوں کا پردہ فاش کرتا رہا لیکن اس نے سوفٹ کی طرح کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ ایلیسین کی طرح اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوام کو دور بحال کی عیاشی اور شدت پسند مذہب کی طبع کی خشک مزاجی کے درمیان رہتے ہوئے اخلاقی توازن کی راہ اختیار کرنے کا ایسا سچی پڑھا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔

اسٹیل کی تحریروں میں اخلاقی عنصر کی زیادتی اور تسلسل خیالات کی کمی کے باوجود گفتہ اور دلچسپ اسلوب پڑھنے والوں کی دلچسپی قائم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی ادب پر اذہاں میں اسے ایک بلند اور تسلیم شدہ مقام حاصل ہے۔

سولہواں باب

نصابی کلاسیکیت کا مختصر جائزہ

اٹھارہویں صدی کے وسطی عشروں میں انکار و خیالات کی تاریخ یا ادبی اصناف میں کوئی جوہری تبدیلی نظر نہیں آتی لیکن 1740ء کے تک بھگدوہ عقلی نظریہ فن جو مذکورہ صدی کے ابتدائی عشروں میں ادبی دنیا پر حکمرانی کر چکا تھا بتدریج کمزور پڑنے لگا۔ اسی طرح اگرچہ ان دنوں ادب اور فن کے میدان میں انقلاب کی کوئی علامت نمایاں نہیں ہو رہی تھی لیکن مختلف شعبہ ہائے حیات میں رنگارنگ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ڈرائیڈن اور پوپ کا دور ختم ہونے پر شاعری کے آئین پر نئے سحرے طوع ہو چکے تھے لیکن اس نسل نو کے سامنے کلاسیکی مکتب فکر سے مختلف نظریات و خیالات ہونے کے باوجود کوئی واضح لائحہ عمل نہیں تھا۔ اس صورتحال میں انگریزی ادب میں جن انخیالی و حیاتی عناصر کی طرف راغب ہونے کا رجحان پیدا ہوا وہی بعد میں ”رومانی تحریک“ کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ اس عبوری دور کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر سیونل جانسن کی قلمی خدمات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا ناگزیر ہے جس کا نام نصابی کلاسیکیت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔

سیونل جانسن

(1700ء تا 1784ء)

جانسن کی شخصیت اس کی ادبی حیثیت سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے زندگی میں مطالعت سے زیادہ کاغذ آرائی سے کام لیا اور اپنی تحریر و تقریر سے دوسروں کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھارہویں صدی میں عرصہ درجہ کے عوام کی ذہنی و اخلاقی حالت کو بیان کرنے

والا غنائیہ ادیب اور پورٹو کلاسیک کائنایاں ترین طبعدار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی دلچسپی جدید ادب کے بجائے قدما اور ان کے فن سے زیادہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کلاسیک کو اعتقاد سے زیادہ احساس اور فکر کی عادت پر محمول کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کتابوں کے درمیان ہوئی اور اس نے ابتدائی میں کلاسیک اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ اسی لیے وہ اپنے دور کے دیگر محرکات و میلانات سے بے نیازی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس کے ہاں لازمی طور پر عقلیت اور اعتدال کو جذبہ و احساس پر تقدیم حاصل ہے لیکن یہ امر فطری نہیں بلکہ اکتسابی معلوم ہوتا ہے۔ جہنم کا آمرانہ حراج کسی طرح کی "مگر ای" کو پسند نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادب میں نئی کوششوں کو ہمیشہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم کے جذبات کلاسیک ایک "قوت" بننے کے بجائے میکا کی اصول و ضوابط کی زنجیروں میں جکڑی گئی۔ لیکن یہ صورت حال زیادہ دیر تک بدتر اور بے دلی نہ تھی کیونکہ اس کی زندگی میں ہی نئے عناصر ادب کو مختلف زاویوں سے متاثر کر رہے تھے اور اس کی موت کے فوراً بعد روحانی بغاوت کا آغاز ہونے لگا تھا۔

جہنم کی ابتدائی زندگی میں جو پاکدگی رہی اس کی وجہ سے اس کے کارناموں میں کوئی تسلسل یا ادبی ربط نہیں ہے کیونکہ اسے اپنی شخصیت کو بچانے اور اپنا میدان متعین کرنے میں کئی سال لگے مگر جب اسے اپنی صلاحیتوں کا احساس ہوا تو اس نے اپنی زندگی اخلاقی و ادبی مسائل کے لیے وقف کر دی۔ سب سے پہلے تو وہ پوپ سے متاثر ہوا جس کی طرز پر شاعری اسے خوب بھائی اور اس کی نظم "لندن" اسی دور کی یادگار ہے جس میں قلعیدہ رنگ چھپائے نہیں چھپتا۔ اس کی دوسری مشہور نظم "انسانی تہاؤں کا مشر" ہے جس میں شاعر نے دنیا اور انسانی خواہشوں کی ناپائیداری اور بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہاں جہنم کی اخلاقیات اور قومی بین حدود و جہاد متعین ہو کر سامنے آتا ہے۔

جیسا کہ گذشتہ طور میں یہ ذکر آچکا ہے کہ جہنم کو اپنا مقام متعین کرنے میں بڑی محنت و دد کرنا پڑی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری کے فوراً بعد ڈرامے کی طرف مائل ہوا۔ پھر اس نے اپنے الیہ ڈرامے آئرنین (Irony) کی ناکامی سے دل گرفتہ ہو کر اپنا

پردازی کے میدان میں اسپنگر کو دوڑایا۔ اس کی قلم سے نکلے دو شاہکاروں "Rambler" اور "Teller" کی اس کی شخصیت اور ذاتی میلانات، حماقت سے مطابقت کے باعث اس کی انشا پردازی میں زور اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی آفریڈ کرٹری تحریریں پڑھیں تو ہمیں لکھنے والے کی فلسفیانہ موتراشی کا قائل ہونا پڑتا ہے لیکن بغور تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی باتیں کہتا ہے جنہیں اکثر لوگ پہلے ہی جانتے ہیں اور اکثر ایسے مسائل سلجھانے کی کوشش کرتا ہے جن پر خود اسے بھی کوئی خاص عبور حاصل نہیں ہے۔

اگرچہ اس نے ایک تمثیلی ناول بھی لکھا جس میں زندگی بسر کرنے کے طریقہ پر بحث کی گئی ہے لیکن اس کی ادبی شہرت کا زیادہ تر دارودہ اس کی "لغت" اور تنقیدی کارناموں پر ہے۔ جانسن کی مذکورہ لغت اٹھارہویں صدی کے عوام و خواص کے لیے انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں اس نے انگریزی زبان کی صحت و سلاست کو خصوصیت سے مد نظر رکھا۔ اسے یہ پسند نہ تھا کہ الفاظ کے معنی سمجھ اور غیر ملے شدہ ہوں۔ جانسن نے فرانسیسی کے بجائے دیسی زبان کے رائج الفاظ اور الہجہ کے عہد کے ادباء شعرا کے لفظی خزانوں کو انگریزی زبان کے لیے سودمند بنایا اور ظاہر ہے کہ اس کی اس رائے سے کسی کو اختلاف نہ تھا۔ اس کی یہ لغت ایک طرف اپنی نوعیت کی ایک منفرد کوشش اور تحقیقی پیش رفت تھی تو دوسری طرف اس سے مصنف کی عقلی دیانت داری کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔

ڈاکٹر جانسن کو بجا طور پر انگریزی ادب کا ایک اہم اور جزا اخلاص تسلیم کیا جاتا ہے۔ شکسپیر اور معاصر تخلیق کاروں پر اس کی تنقید ادبی تاریخ کا اہم باب ہے۔ وہ شکسپیر کو کلاسیکی اصولوں کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے اس کے فن میں اخلاقی اقدار کا فقدان اور تاریخی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ شکسپیر کا بہت بڑا قدر دان ہے۔ اس نے تصدیق کی کہ کلاسیکی اصولوں سے انحراف کے باوجود شکسپیر کا فن فطرت کے قریب ہے۔ جانسن کا کہنا ہے کہ "شکسپیر کا فن خشک نظریات کی پوٹی نہیں بلکہ دکھل تصویروں کا مرقع ہے اور اس کے ذرا سوں میں انسانی زندگی کا جو عینا جانتا نقشہ نظر آتا ہے وہ لگے بندھے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے پیش نہیں کیا جاسکتا تھا۔" غالباً یہی

وجہ ہے کہ وہ کلاسیکی مکتبہ فکر کا علمبردار ہونے کے باوجود انہیں درائنر اور دالمیئر جیسے مخالف نظاروں کے مقابلے میں آتر کر ٹیکسپیئر کی حمایت کرتا ہے۔

”سوانحیات شعرا“ (The Lives of Poets) مختصر تنقیدی شاہ پاروں کا مجموعہ ہے جن میں جانسن نے ابراہام کاڈلے سے لے کر اپنے دور تک کے شعرا کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کی تنقید میں ذہنی پسند و ناپسند کو کافی دخل ہے۔ وہ جمالیاتی اور فنی اہمیت سے زیادہ شاعری کی اخلاقی و انسانی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ شاعری کے اسلوب و صورت پر اس نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

اس بحث کو یوں سمیٹا جاسکتا ہے کہ اس کی تنقید پر جدید کلاسیکی نصابیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور اسی لیے اس نے سولٹ کی فکر نگاری کی حسین نئیں کی۔ قدامت پسند ہونے کے باعث وہ گہرے انداز کی شاعری کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ رومانی عقل کی پرواز اور احساسات کی فراوانی سے شاعر کے پس و پیش کا شعور مفقود ہو جاتا ہے۔

بالائی طور کی بحث کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ روایات کا ایک بااثر علمبردار ہونے کے ساتھ ساتھ فن میں مجموعی تاثر کا پرچار کرنے والا بھی تھا۔ اس کی تنقیدی تحریروں میں اس کی شخصیت بھی جا بجا نظر آتی ہے لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ سڈنی اور ڈرائیڈن کے سوا اس زمانے تک کسی اور نقاد کو اسلوب کی حیثیت اور عقلی کے حوالے سے جانسن کا ہم پلہ نظیر انا نہیں ملتا۔

جذبائی شاعری کی ابتدا

1750ء کے قریب انگریزی ادبی روایت میں ایسے رجحانات نے ظاہر ہونا شروع کر دیاجن کے باعث جذبائی شاعری کی ابتدا ہوئی۔ لیکن وقت کے بجائے یہ انقلاب مواد میں نظر آتا ہے۔ گرے اور کالنز جیسے شاعر اگرچہ کلاسیکی ہیئتوں میں ہی طبع آزمائی کرتے رہے لیکن ان کے ہاں جذبات و احساسات کی فراوانی بہر حال نظر آتی ہے۔ یہ شاعر اپنے کلاسیک پسند معاصرین سے سراسر جدا گانہ وجود نہیں رکھتے بلکہ دنوں کی حدود باہم لاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان سب کے درمیان ایک مشترکہ روایت اپنا وجود رکھتی ہے جس سے انحراف کر کے چند مشابیر نے اپنے لیے نئی راہ نکالی۔ اگرچہ ان صدی شعرا کو خالص رومانی تحریک کا عرکہ اعظم قرار نہیں دیا جاسکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب سے پہلے انہی نے اس تحریک کے لیے سازگار فضا پیدا کی۔

پوپ اور جانسن کے دور میں تھامسن، گرے اور کالز کی شاعری محض حسن اتفاق نہیں کہلا سکتی کیونکہ انگریزی شاعری میں کلاسیکی نصابیت اور عظمت کے بعد ایک بار پھر قدامت کا احیا ہونے لگا اور آنے والے دور کے خدوخال کا تصور کی آنکھ سے جائزہ لینے میں کامیاب ہونے والے شعرا نے فن کو خواص کے دائرے سے نکال کر عوامی انداز عطا کر دیا۔

جیمز تھامسن (James Thomson)

(1700 تا 1747ء)

جدید کلاسیکی شاعری میں نصابی اصولوں اور قاعدوں کے تحت نظری شاعری ایک

طرح سے ختم ہو کر رہ گئی تھی مگر انگریزی ذہن اور مزاج سے اسے نکال باہر کرنا سہل نہ تھا۔ اس تناظر میں تھامسن کی شاعری کو انگلستان کی دھرتی کی فطری پیداوار تصور کرنا چاہیے جو تمام تر واقعیت کے باوجود رنگین احساسیت کا نمونہ ہے۔ ایک طرف وہ پوپ اور جانسن سے متاثر ہے تو دوسری طرف ادبی حوالے سے نئی صفات کا حامل بھی ہے۔ اسی لیے مؤرخین کا خیال ہے کہ تھامسن کی تخلیقی شخصیت میں کچھ خصوصیات پوپ کی ہیں تو بعض خصائص رچرڈ سن کے بھی پائے جاتے ہیں۔

تھامسن کی شاہکار نظم ”موسم“ (Seasons) کی بدولت اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس نظم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ جیسا کہ تھامسن نے روایتی کلاسیکی شاعری سے خاص نمونے حاصل کیے اور انہی پر طبع آزمائی کی۔ سورج کی سالانہ گردش اور موسمی تبدیلیوں کے علاوہ شاعری کی دیوی کا ذکر بھی کلاسیکی انداز سخن کی یادگار ہے۔ اسی طرح اس کی شاعری میں نظر آنے والے دیسی زندگی کے نقشے ہمیں لاطینی شاعر ورجیل کی یاد دلاتے ہیں۔ زبان و اسلوب کا جائزہ لیں تو اس حوالے سے بھی تھامسن اپنے پیشروؤں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ لاطینی تراکیب، عالمانہ بندشیں اور انداز بیان کی اخلاقی نوعیت اس حقیقت کی عکاس ہے کہ تمام تر باغیانہ رجحانات کے باوجود کوئی اپنی روایات سے یکسر قطع تعلق اختیار نہیں کر سکتا۔

تھامسن کی شاعری صوری حوالے سے کلاسیکی حیثیت کی حامل ہے اور معنوی اعتبار سے رومانی خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کی شاعری میں مجرد سے زیادہ مجسم خالق کا احساس جاگزیں ہے۔ وہ مشاہدے اور نزاکت احساس کے باعث منظر نگاری میں ایک نئی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقت نگاری خالص ادبی و فنی مطالبات کے مطابق تھی لہذا اس میں وہ بے کیفی نہیں ملتی جس سے جدید کلاسیکی شاعری کا دامن تھنزا ہوا ہے۔

وہ بے کیفی نہیں ملتی جس سے جدید کلاسیکی شاعری کا دامن تھنزا ہوا ہے۔
 ”موسم“ نامی خوبصورت اور شاہکار تخلیقی شاعر کی انفرادیت اور انسان دوستی کی بہترین مثال ہے۔ عوامی زندگی سے دلچسپی اور فرحانوں سے اہم روی کی بنیاد پر اسے ”عوامی شاعر“ کا خطاب دیا گیا۔

تھامس گرے (Thomas Gray)

(1716ء تا 1771ء)

تھامس گرے جدید کلاسیکی اور رومانی شاعروں کے درمیان عبوری حیثیت کا حامل ہے۔ وہ ایک تربیت یافتہ ذہن کا مالک تھا مگر کیمبرج کی تعلیمی زندگی اور یورپ کی سیر و سیاحت نے بھی اس کے شعوری رجحانات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کی شہرت صرف چند نظموں پر منحصر ہے اور اس کم نمونے کے باعث نقاد اس کے بارے میں اپنی اپنی رسائی کے مطابق رائے زنی کرتے رہے ہیں۔ مجموعہ آرمڈ کا کہنا ہے کہ "ایک فطری شاعر تھا جو اپنے دور کے نثری رجحانات کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ رائے جزوی طور پر ہی درست مانی جاسکتی ہے اور اسے تھامس گرے کے حوالے سے قولِ لعل تسلیم کرنا مشکل ہے۔ تاہم جدید نقادوں کا یہ تبصرہ معقول ہے کہ گرے کی جمالیاتی عینیت اس کے معاصرین کے مقابلے میں اس قدر ممتاز تھی کہ وہ خود اپنی تخلیقات سے مطمئن و آسودہ نہیں تھا۔

گرے نے 1716ء میں شاعری شروع کی اور اس کی ابتدائی نظموں میں کلاسیکی اثرات نمایاں ہیں۔ ان نظموں میں "طن کا لج" اپنی مرثیہ اور اخلاقیات کے لیے مشہور ہے لیکن "موسم بہار سے خطاب" اپنی نوعیت کی منفرد تخلیق ہے۔ اس نظم میں بہار کی شادابی و رہنمائی کی رومانی تصویر کشی کرتے ہوئے تخلیق کار نے کوئل اور بلبل کی غزلہ دار آوازوں سے ایک خاص آہنگ پیدا کیا ہے مگر آخری بند میں زندگی کی بے ثباتی کی طرف اشارہ خالص کلاسیکی انداز لیے ہوئے ہے۔

1742ء کے بعد گرے کی فن شاہکار نظموں کا سلسلہ شروع ہوا جن کے باعث وہ آج بھی زندہ ہے۔ ان میں سب سے مشہور "گور فریجیاں" ہے جو اپنی انسان دوستی اور سوز و گداز کے باعث دنیا کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ "گور فریجیاں" کے علاوہ "شاعری کا ارتقا" اور "شاعر" بھی اس کی مشہور نظمیں ہیں جو عالمانہ اسلوب میں لکھی گئیں۔ آخری دور میں گرے نے سواد سے زیادہ محنت پر زور دیا۔ وہ چونکہ عبوری دور کا شاعر ہے اس لیے اس

کے ہاں کلاسیکی رنگ بھی ہے اور آنے والی رومانی تحریک کے مجھے مجھے سے ابتدائی نقش بھی نظر آتے ہیں۔ پوپ اور کلاسیکی مکتب فکر سے استفادے کے باوجود اس کا کلام دستوروی کلاسیکیت سے بڑی حد تک آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اٹھارہویں صدی میں فرانس اور بلجک کے علاوہ اس کا نام بھی رومانی شعرا کی فہرست کی زینت بنایا جاتا ہے۔ وہ اصنافِ سخن اور بیان و اسلوب کے حوالے سے کلاسیکی فنکاروں کے قریب ہے جبکہ قوتِ تخیل، فطرت نگاری اور انفرادیت کے باعث رومانی شعرا جیسا لگتا ہے اگر تاریخی حوالے سے دیکھیں تو گہرے کی شاعری اس بات کا ثبوت ہے کہ ملٹن اور ڈرائیڈن کے زبان و محاورہ سے طنز نگاری کے علاوہ اور کام بھی لے جاسکتے ہیں۔ اس کی فکر انگیز اداسی، فنائیت، فطرت نگاری اور انسان دوستی سے رومانی شاعروں کو اپنی تحریک کے لیے راہوں کا تعین کرنے میں بڑی مدد ملی۔

کولنز (Collins)

(1721ء تا 1759ء)

پوپ کی جدید کلاسیکی شاعری اور رومانی تخلیقات کے درمیان عرصے میں جو نئے شعر اسانے آئے ان میں کولنز کا ایک اہم مقام ہے۔ اس کے ہاں بھی عبوری دور کے دیگر شعرا کی طرح مضامین کی وسعت اور نئی شاعرانہ ہیئتوں کی جستجو نظر آتی ہے لیکن اس کی امتیازی خصوصیت بیان کی سادگی اور احساسات و جذبات کا وہ نگار ہے جو رومانی دور کی نقیب شاعری کا بنیادی وصف ہے۔

گرے کے ساتھ کولنز نے بھی جدید کلاسیکی روایت کی عقلی فصاحت اور تربیت یافتہ جذباتیت کے خلاف آواز بلند کیا۔ اس نے روایت سے زیادہ انفرادیت پر زور دیا۔ ایک حد تک کولنز کی شاعری کا میدان محض اور ہا کر اس سے اس کی تاریخی اہمیت میں ہال برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اس کے ہاں کولنز اس حد تک شیری بیانی، وزن کی سی ذہانت و فطانت اور شے سی جذباتیت نہیں ہے لیکن جذبے کی صداقت اور اس کا پر خلوص اظہار بدرجہ اتم

موجود ہے۔

یوں تو کولنز کے پورے کلام میں فطرت نگاری نمایاں ہے لیکن اس کی نظم "شام سے خطاب" میں یہ خصوصیت بھرپور انداز میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ وہ درودِ سورتھ کی طرح فطرت کا مداح نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہے۔ وہ جدید کلاسیکی شاعروں کی طرح فطرت کو قید نہیں سمجھتا تھا بلکہ خارجی فطرت کی مصوری میں اسے خاص ملکہ حاصل ہے۔ مجموعی طور پر اس کے ہاں فطرت کے بارے میں کوئی مربوط فلسفہ موجود نہیں ہے مگر مصورانہ ذوق اور انہماک ہر جگہ نمایاں ہے۔ اس کی فطرت نگاری میں یونانی اساطیر، مشرقی قصے ہائے عشق اور مافوق الفطرت عناصر کا بھی حصہ ہے۔ ڈاکٹر جانسن کی یہ رائے بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ "کولنز کو حیرت کی دنیا کی وجہیہ دواویوں سے گزر کر سنہرے گلوں کا نظارہ کرنے اور باغِ ارم کے آبشاروں سے آراستہ رام کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔"

اس کی شاعری کا سب سے بڑا حنف اس کی غنائیت ہے۔ انھارویں صدی کو عموماً نثر کی صدی کہا گیا لیکن گرے اور کولنز کے ہاں وہ غنائی لہر لٹی ہے جو بلیک کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کولنز نہ تو بلیک کی طرح صوفیانہ بصیرت رکھتا تھا اور نہ گرے کے پائے کا شاعر تھا تاہم اس کی نظموں کا انداز سب سے مختلف تھا۔ 1747ء میں لکھی جانے والی اس کی بارہ خطابیہ نظمیں غنائیہ شاعری کی بہترین مثال ہیں۔ ان میں سلاست، روانی، جذبات اور موسیقیت کی فراوانی ہے۔ مشہور شاعر سوزن نے مذکورہ نظموں ہی کی بنیاد پر کولنز کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ "غنائیہ شاعری کی حد تک گرے کولنز کے قدموں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔"

کولنز کلاسیکی شاعری کے آخری دور کی پیداوار ہے لیکن اس کے ہاں نئی شاعری کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ وہ نظموں، مہجوروں، نغموں اور تراکیب میں پیشرو ادبا و شعرا کی یاد دلاتا ہے لیکن اس کا تخیل یکسر روانی ہے۔

جدید کلاسیکی عہد کا ڈرامہ

جدید کلاسیکی عہد کے آغاز کے ساتھ ہی ڈرامے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ جو ترقی اور مقبولیت اس صنف نے اترتھ کے دور میں پائی وہ پوپ اور جانسن کے عہد میں دکھائی تک نہیں دی اور اس منزل کے کئی اسباب و عوامل بیان کیے جاتے ہیں۔

در اصل اٹھارہویں صدی ڈرامے کے فروغ کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں تھی۔ ادب کے قارئین بڑھنے سے تھینز جانے والے لوگوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی تھی اور شدت پسند عیسائیوں کی تحریکیں بھی فن ڈرامہ کی ترقی میں مائل ہوئی تھیں۔ ان مذہب پرستوں نے اپنے فتوؤں کی روشنی میں ڈرامہ کو اخلاقی برائیوں کی جزا قرار دے کر شہروں سے نکال باہر کیا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اٹھارہویں صدی میں بلند پایہ اداکار اور فنکار موجود تھے اور سر پرستوں نے بھی سر پرستی سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا لیکن پھر بھی یہ فن اس دور میں نئی زندگی دینا نہ پاسکا۔ یہ سلسلہ انیسویں صدی کے آخر تک جاری رہا اور بیسویں صدی میں آخر کار جارج برنارڈ شاو اور گلڈنر کی بدولت اس صنف ادب نے حیات و لوکی منزل تک رسائی حاصل کی۔ زیر بحث دور میں عوام کے ذہنی معیارات تیزی سے بدل رہے تھے اور روایتی ڈرامہ اس تبدیلی کا ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ ایسے میں ٹیکسٹ پیس جیسے عظیم فنکار ہی ڈرامہ کو زوال کی گھاٹی میں گرنے سے بچا سکتے تھے جو اس دور میں موجود نہ تھے۔ رائج صنفوں کے علاوہ عوامی مزاج کے مطابق ”نوویزا“ اور ”داستانی خفائیہ ڈرامہ“ نے کچھ فروغ ضرور پایا لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جذباتی ناولوں کی مقبولیت کے باعث تھینز کی گرم بازوی میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس ناسازگار دور میں اگرچہ گولڈ اسمتھ اور شیر لین

نے طریقہ ڈراموں سے تھیں کوئی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی لیکن پھر بھی دوسری اصناف ادب کے مقابلے میں ڈرامہ مجموعی طور پر گناہی رہا۔

خانگی ڈرامہ پر ایک نظر

1730ء اور 1780ء کے درمیان لیلو اور نور کی جدت ایک خاص قسم کا ڈرامہ سامنے آیا جسے "خانگی ڈرامہ" کہا جاتا ہے اور جو الیاباخہ نامی طریقہ کا ترجمہ بھی کہلا سکتا ہے۔

لیلو (Lillo)

(1693ء تا 1738ء)

لیلو نے سب سے پہلے تھیر کی دنیا میں رہنے والے طبقے کی بھوائی کی۔ اس کا نظریہ فن اس خوشحال اور تجارت پیشہ طبقے کے طرز حیات سے ابھرا جو ملک میں سیاسی و معاشی اعتبار سے اپنی ساکھ بہتر سے بہتر بنا رہا تھا۔ وہ اپنے ڈراموں میں اخلاقی و مذہبی اثر پیدا کرنے کی نگرانی میں فنی تفصیلات سے نظر چرا کر نظر آتا ہے اور اسی مذہبی رنگ کے باعث اسے "ڈرامہ کا رچاؤ" کہا جاتا ہے۔

"خانگی ڈرامہ" کے خالق کے طور پر لیلو تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اثرات کے دور کے ڈراموں میں کہیں کہیں اس ڈرامہ کے خدوخال جھلکتے ہیں لیکن "صیبت اور ترس" کا شدید احساس افکار ہوئی صدی سے پہلے کوئی بھی فنکار لیلو جی شدت کے ساتھ نہیں دلا سکا تھا۔ "جارج بارنیول" ایک نوآزم عشق بازی کی کہانی ہے جس میں ہیرو کسی طوائف کے اشارے پر قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور آخر میں اسے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے ڈراموں کو مقبولیت کی معراج تو نصیب نہ ہو سکی لیکن ان کے اثرات جرمنی اور فرانس تک پھیل گئے۔

ایڈورڈ مور

(1712ء تا 1757ء)

ایڈورڈ کو لیلو کا سب سے بڑا جانشین قرار دیا جاتا ہے تاہم بعض حوالوں سے اپنے رہنما

پر سبقت لے جانے کے باوجود اس کے ہاں لیلو کا سلاخ انداز بیان نہیں ملتا۔ اس کا مشہور ڈرامہ "The Gamester" لیلو کے "جارج بارنول" ہی کا دوسرا روپ لگتا ہے۔ یہاں ہمیں مصنف کے مذہبی خیالات کا اندازہ ہوتا ہے اور مرکزی خیال میں گناہ سے نفرت اور نیک سے محبت کی تلقین کا رجحان سامنے آتا ہے۔ تاہم فی حوالے سے اس ڈرامہ میں "جارج بارنول" سے زیادہ نظر اویٹ ہے۔ اس ڈرامہ کی ساخت میں ایک منطقی ارتقا کی موجودگی اور ترمیم و اجراء میں دیکھنے والے کی غیر حقیقی طریقے اختیار کرنے کی روش کے باعث وحدت و تاثیر باقی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں نور کے ہاں کہیں کہیں اعلیٰ پائے کی شاعری کی جھلکیاں اس کے ڈرامہ کو لیلو کے ڈرامہ کے مقابلے میں زیادہ پر تاثیر بناتی ہیں۔

جدید کلاسیکی عہد میں طربیہ کا احیاء

اٹھارہویں صدی کے اخیر میں انگریزی ادب کی تشکیل مختلف تحریکوں سے ہوئی مگر جذباتیت اور عقلی تشکیک کی وجہ سے نوعیت کے اعتبار سے صالح ادب کی ترقی میں ہنوز کئی طرح کی رکاوٹیں مائل تھیں۔ اس دور کا تعلیم یافتہ طبقہ اگر ایک طرف جوالیاتی بے آہنگی کا شکار تھا تو دوسری طرف خشک اور طربیہ ادب سے بھی بیزار تھا۔ عقلی قسم کی جذباتیت کا اثر ڈرامہ پر بہت بڑا اثر پڑا اور یہ خشک واقعات و مکالموں اور دیکھ بھلے کامرکب بن کر رہ گیا۔ اب عوام کو گولڈ اسمتھ اور شیرڈن جیسے خلاق فنکاروں کا انتہار تھا جنہوں نے اپنی فطری جودت سے طربیہ کے ذریعے سنج کی روشنی کو بڑھاتا تھا۔

گولڈ اسمتھ (Goldsmith)

(1728-1774ء)

انگریزی ادب میں گولڈ اسمتھ کا شمار منہج و سلیقہ سے چند ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مختلف صنفوں میں طبع آزمائی کی اور ہر جگہ ایک ہی کامیابی حاصل کی۔ اس نے شاعری کے علاوہ افسانہ نگاری اور انشائیہ میں بھی اہم مقام پیدا کیا اور ڈرامہ نگاری میں اپنے ہمعصر

شیرڈن کی طرح سب سے منفرد و ممتاز رہا۔ وہ رائج الوقت جذباتی طریقہ اور خانگی ڈرامہ کی نمایاں ترین خصوصیت یعنی خشک اخلاقیات سے بیزار تھا۔ اس نے شیرڈن کے پیلو بہ پیلو تفریحی ڈرامہ کو پھر سے زندگی بخشنے کی کوشش کی، جسے ناکام قرار دینا زیادتی ہوگی۔

اپنے ڈرامہ ”خود کی فطرت کا آدمی“ میں اس نے جذباتی طریقہ کی ہیروڈی پیش کی ہے اور سخاوت و فیاضی کا تسخر اڑایا ہے لیکن اپنے ہیرو کے لیے عوامی ہمدردی پسینے میں بھی کامیاب رہا ہے۔

”She Swoops to Conquer“ گولڈ اسمتھ کا شاہکار اور اٹھارہویں صدی کا سب سے کامیاب ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ مزاحیہ طریقہ دور بھل کے طریقہ نگاروں کی یاد دلانا ہے اور کردار نگاری کے علاوہ واقعات کا درمائی سلسلہ میں مسور کر دیتا ہے۔

شیرڈن (Sheridan)

(1751-1816ء)

شیرڈن کی ولادت ہی ایک طرح سے تھمیز کی ڈنبا میں ہوئی اور اس کی تربیت میں اسی دنیا کے ماحول کی کارفرمائی نظر آتی ہے کیونکہ اس کا باپ اداکار تھا اور ماں ایک کامیاب ڈرامہ نگار۔ یوں شروع ہی سے اسے ڈرامہ کے فن سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ فطری طور پر وہ زندگی کے دلچسپ پیلوؤں کا شیدا ہے۔ اس کے نزدیک پوری انسانی زندگی ہی ڈرامے کے لیے بہترین مواد عطا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ڈراموں میں دیکھنے والوں کی تفریح اور مسرت کا خصوصاً خیال رکھا ہے۔

اٹھارہویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں فیشن پرستی، تکلف اور مصنوعی پن کی جو لہر عام تھی اس میں شیرڈن کی زندگی بھی پوری طرح بھگی ہوئی تھی۔ سیرگاہوں کی رعینسی، آدمی رات کی عشق پرور روپوشیاں اور فرار، مہ جینوں کے لیے عشاق کی باہمی رزم آرائیاں اور محبت کی شادی وغیرہ اس کے ذاتی تجربے تھے جن سے ڈرامے میں توانائی اور دلچسپی پیدا کی جاسکتی تھی۔ رائج ہو چکے طریقہ کے عکاس بنات کرتے ہوئے شیرڈن نے

”سوشل ٹریڈ“ کا احیا کیا اور فیئر کو صنعت کی وحدت سے نکال کر قرض کا مرکز بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی تمام تر انقلابیت کے باوجود اپنے دور کے میانات سے بے نیاز نہ رہا۔ اس کے کردار اور ان کرداروں کے نام اکثر اوقات عکاسی ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کے دقت اور تنجید و سسکی و اسود پر غور نہیں کرتا بلکہ سطحی طور پر ہی ایک گہ گدی کی کر کے ہمیں مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگرچہ کائنات و حیات کے رموز و نکات اس کے دائرہ فکر میں نہیں آتے لیکن پھر بھی حراج اور مکالموں کی چستی کے باعث اس کے ذرا سوں کا مطالعہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔

”رقیب“ (The Rivals)

”رقیب“ شیرین کا قبول، مشیر اور کامیاب ڈرامہ ہے جس کا پلاٹ مادر النور واقعات سے ماہیت ہے۔ ایک نوجوان عاشق فاطمی میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہے جسے اس کے باپ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ باپ بیٹا دونوں بے خبر رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں باپ بیٹے کو ملحق کرنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن انجام کار حقیقت مکمل جاتی ہے اور ہیر واپٹی محو بے کے ساتھ بیٹن بھر کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔

”کتب بدنامی“ (The School for Scandal)

”کتب بدنامی“ شیرین کا عظیم شاہکار اور افکار نویں صدی کا کامیاب ترین طرہ ہے۔ ڈرامہ ہے۔ مصنف نے اپنے بھی کردار کردہ پیش اور ساج سے منتخب کیے ہیں لیکن ان پر روایت کے نقوش بھی آسانی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایک خبیث بذحاشو ہر ماں کی نوجوان بیوی ”د بھائی جن میں سے ایک لواطت اور دوسرا نیک چلن ہے اور ان کا ایک والد ارچا جو لیے عرصے سے پولیس میں ہے اس ذرا سے کے بنیادی کردار ہیں۔ یوز حاشو ہر اور اس کی سنگوں بھری بیوی کے درمیان جو فضول فریج کی عادت میں جٹا ہوتی ہے، جھڑے ہونے رہتے ہیں۔ ”د بھائیوں میں سے ایک یعنی لواطت بھائی بذحاشو کی نوجوان اور فضول فریج

بھڑی میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ ہوتے ہوتے ان دونوں کے مراسم حد تک جا پہنچتے ہیں کہ ایک ہانک موقع پر بڑھے کی بیوی کی عزت بچا لی جاتی ہے۔ ان واقعات کے نتیجے میں والدہ پر دسکی چچا اپنے ادباًش بھیجے کو وراثت کے حق سے محروم کر دیتا ہے اور نوجوان عورت اپنی لغزش کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔

اس ڈرامہ میں شیرین نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سماجی ماحول کی عکاسی کی ہے اور دورِ بحالی کے ”ہوس کاری کے اڈے“ کی جگہ ”کتبہ بدنامی“ کو پیش کیا ہے جہاں علق کر دار ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور ان کی جوڑ توڑ سے نت نئے ہنگامے اور ازدواجی جھگڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس ڈرامے میں جس طرزِ معاشرت کی نمائندگی ہے وہ حقیقی ہے، نیم حقیقی، نیم تخلیقی یا پھر پوری طرح تخلیقی لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شیرین نے عصری رجحانات و سیلابات کو ایک مجموعہ اور ہمہ گیری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شیرین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مسائل و فلسفے سے بحث کرنے کے بجائے تماشائیوں کی دلچسپی کو مقدم رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں تفریح کا جتنا سامان ہے وہ ٹیکسیز کے علاوہ کم ہی ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں میں ملتا ہے۔

شیرین انگریزی طرزِ نگاروں کے سلیے کی آخری کڑی کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس عظیم الشان ڈرامائی روایت کا خاتمہ ہو گیا جسے ٹیکسیز اور الزبتھ کے دور کے دیگر کوہِ است فنکاروں نے قائم کیا تھا۔ شیرین کے معاصرین نے مزاحیہ، اخلاقی اور جذباتی ڈرامے لکھے تو ضرور لیکن انہیں کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہ ہو سکا۔ شیرین کا دور انگلستان کی مادی ترقی اور خوشحالی کا دور تھا۔ لیکن وجہ ہے کہ اس کے ڈراموں میں ہمیں ایک آزاد کی مادی ترقی اور خوشحالی کا دور تھا۔ لیکن وجہ ہے کہ اس کے ڈراموں میں ہمیں ایک آزاد منش، دلچسپ اور بے ضرر قسم کے انسانوں کا جھوم دکھائی دیتا ہے جس میں کھوکھلے کچھ دیر کے لیے تمام تفکرات سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اس خصوصیت کو کچھ کم قابلِ قدر نہیں سمجھا جاتا ہے۔

جدید کلاسیکی عہد کی ناول نگاری

ڈاکٹر جانسن کے دور میں ناول نہ صرف شاعری بلکہ تمام اصناف ادب پر اپنی تاثیر اور توانائی کے حوالے سے غالب رہا کیونکہ شاعری ایک پرانی وقت کے فنون میں جکڑی ہوئی تھی اور ناول ایسی کسی پابندی کا شکار نہ تھا۔ ناول نگاری کو موضوعات کے تنوع کے ساتھ ساتھ تکنیک کے نئے طریقوں کے لامحدود امکانات بھی میسر تھے جن سے بھرپور انداز میں استفادہ کیا جاسکتا تھا اور کیا گیا۔

اٹھارہویں صدی میں رحمت اور مثالیت کے گورکھ دھندے سے نکل کر ناول صحیح معنوں میں سامی زندگی کا عکاس بن گیا۔ اس صدی کے ابتدائی ناولوں میں اگرچہ احساسات و جذبات کے گہرے سائے چھائے رہے لیکن اس سے معاشرتی واقعہ نگاری میں بھی بہر حال کابلہ قدر مدد ملی۔ کیونکہ جذباتی ناول نگاری کے ساتھ حقیقت پسندی کا رومان بھی عام تھا۔ انگریزی ناول کا پورا آدم رچرڈ سن اگر مذہبی جذباتیت سے متاثر ہے تو دوسری طرف فیلڈنگ حقیقت پسندی کا نمائندہ ہے۔ اٹھارہویں صدی کی آخری دہائیوں میں ڈراؤ نے ناولوں کا چلن بھی رہا اور اس پوری روایت سے رومانی شاعروں نے جی بھر کر استفادہ کیا۔

جذباتی ناول

اٹھارہویں صدی میں مذہبی جذباتیت کا سب سے گہرا اثر ناول نگاری کی روایت پر مرتب ہوا لہذا ناول کا یہ خاص رنگ کافی عرصے تک رائج اور مقبول رہا۔ رچرڈ سن کے بعد

گولڈ اسمتھ اور اسٹرن نے اس صنف میں اپنی انفرادیت کا اظہار کیا ہے۔

سیموئل رچرڈسن

(1689ء تا 1761ء)

لندن میں تعلیم و تربیت پانے کے باوجود رچرڈسن کو علوم عالیہ کے مطالعہ کا موقع میسر نہ آ سکا۔ اس نے نقاشی اور طباعت جیسے پیشوں میں استعداد حاصل کی اور کامیاب رہا تاہم اس دوران وہ خود کو ایک ادبی شخصیت کی حیثیت سے بھی تیار کر رہا تھا۔ عام طور پر وہ کنواری لڑکیوں اور کنواری لڑکوں کو شادی کے مسائل کے حوالے سے مشورے دیتا اور متوقع ہائینوں کو ناراض بزرگوں کو راضی کرنے کے نسخے بتاتا۔ اس غرض سے اسے خط و کتابت سے کام لینا پڑتا اور یہی خط و کتابت تھی جس کی وجہ سے اسے اظہار کا وسیلہ ہاتھ آیا اور اس نے "پامیلا" (1740ء)، "کلیریا" (1748ء) اور "سر چارلس گرانڈین" (1754ء) جیسی کتب تصنیف کیں۔ ان تینوں ناولوں میں کہانی سادہ سی ہے۔ "پامیلا" ایک نیک طبع خدامہ ہے جس نے خود کو اپنی مرحوم مالک کے بیٹے کی ہوس کا شکار نہ ہونے دیا بلکہ اپنی پاک راضی سے اس نوجوان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے۔ "کلیریا" نے بے جواز شادی سے بھاگ کر لوئیس کے ہاں پناہ لی لیکن وہ اسے بدکاری پر آمادہ کرنے لگا تو اس نے ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ اسی طرح چارلس گرانڈین نے اپنی ادبی تماشاؤں کے برعکس اپنی محبوبہ کے بجائے کسی دوسری عورت سے شادی کی، ناول میں ایسا کرنے کی جو وجوہات پیدا کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں چارلس کا یہ عمل قابلِ تحسین قرار پاتا ہے۔

رچرڈسن کے ناول شروع ہی سے مخصوص مذہبی معیار زندگی کی وجہ سے تنقید اور لعنتِ طاعت کا ہدف رہے۔ "پامیلا" اس وقت تک کامیاب نہیں بھیجی جاسکتی تھی جب تک اسے اپنی نیک چلنی کے بدلے میں کوئی دل خوش کن انجام نہ مل جاتا۔ اس طرح واقعات کو صبرِ نظر سونے کے عمل کے باعث ناول کی تاریخ میں رچرڈسن کی کوئی خاص اہمیت نہیں لیکن

اس کا فن بہر حال تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے کتبائے کے ذریعے ناول نگاری کو ایک نئی بھینک دی جو آج بھی اہم سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے نقاد اس بھینک کو جدید نفسیاتی ناول کی ابتدا کی شکل تسلیم کرتے ہیں۔ اس امر میں ذرا بھرتک نہیں کہ رچرڈسن داخلی زندگی کا پہلا بھرپور ترجمان ہے اور اسے انسانی فطرت کا اچھی طرح اور آگ تھا۔ خاص طور پر اس نے جس طرح انسانی جذبات و احساسات کا تجربہ کیا ہے وہ اسی سے مخصوص ہے۔ اگرچہ حقد میں کے ہاں بھی داخلی زندگی کی عکاسی کی گئی لیکن رچرڈسن سے پہلے کسی نے اس بھینک کو درجہ کمال تک نہیں پہنچایا تھا۔ رچرڈسن کے ہاں سوز و گداز کا پہلو ہمیشہ نمایاں رہتا ہے اور مذہبی ذہنیت کا شدید احساس بھی پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھتا ہے۔ اس کے ناولوں میں ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں ایک فنکار اور ماہر نفسیات کی حیثیت سے وہ اخلاقی مقصدیت کو عارضی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے مگر مستقل طور پر فراموش نہیں کرتا۔ اس کے ہاں ایسے کرداروں کی کمی بھی نہیں ہے جن کے ارتقا میں ایک مثالی روحان کی موجودگی، جامعیت اور ہمہ گیری سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ رچرڈسن کی ادبی حیثیت صرف انگلستان ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں تسلیم کی جاتی ہے۔ فرانس اور جرمنی کے علاوہ ان تمام دیگر ممالک میں بھی جہاں جذباتیت کا دور دورہ ہوا وہ بے حد مقبول ہوا۔ فرانسیسی ادیب دیرر "کلیریا" کے خالق کا مداح رہا۔ روس نے اپنی انسانی تعلقات میں اس سے استفادہ کیا۔ جرمن فنکار گوٹے کا شاہکار "توجوان آدھر کی داستان غم" میں بھی "کلیریا" کے اثرات جھلکتے ہیں۔ ہارڈی اور جارج سور نے بھی اس کی تحریروں سے استفادہ کیا اور یہ حقائق اپنی جگہ رچرڈسن کے فن کا بہت بڑا اعتراف قرار دیے جاتے ہیں۔

گولڈ اسمتھ

جذباتی ناول کی کامیابی اگرچہ مستحکم بنیادوں پر استوار تھی لیکن رچرڈسن کے بعد گولڈ اسمتھ کے علاوہ کوئی بھی اس فن کو کوئی قابل ذکر تخلیق عطا نہ کر سکا۔ گولڈ اسمتھ کے ناول "ویک فیلڈ کا پارسی" میں پارسی پر مردہ اور اس کی گہرے زندگی کا بہت پر تاثر خاکہ پیش کیا

گیا ہے۔ پادری کے مجھے بچے یعنی دو بیٹیاں اور چار بیٹے بڑی آرام وہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ان پر معاشی مشکلوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنی سکونت بدلنے پر مجبور ہوئے اور جس نئے مقام پر پہنچے وہاں کے لوہاں پادری نے پروردگار کی لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس کی عصمت دری کی اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ نیک طبیعت پادری نے اپنی گمراہ بیٹی کو گمراہ کر تل دی۔ اسی دور میں گھر جل جانے کے بعد ان پر ایک نئی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ وہ قرض کے کسی جھگڑے میں گرفتار ہو گئے لیکن بعد ازاں حالات نے کروٹ لی اور وہ پھر سے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔

● اس ناول کی واقعاتی ترتیب میں اگرچہ کچھ جسی نہیں لیکن گولڈ اسمتھ نے واقعات میں مرکزیت پیدا کر کے کہانی کو نہایت دلچسپ بنا دیا ہے اور شروع سے آخر تک اس کی ہمدردی اور انصاف دہکتی نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ عدالتی، انصافی اور شخص لڑائی جھگڑوں کا سخت مخالف ہے اور سماجی اصلاح کے علاوہ قید خانوں میں اصلاحات کے لیے بھی آواز بلند کرتا ہے۔ اس کے ہاں ڈکٹر جیسی عوامی پسندیدگی اور فہمکدے کے مزاج کی چاشنی مذکورہ دونوں اہستیوں کا دور شروع ہونے سے قبل ہی موجود ہے۔

"ویک فیلڈ کا پادری" گمراہ زندگی کے عجب افراد کا عکاس ناول ہے۔ جس میں معنوی پن کے خلاف سادگی کی ہدایت اور معاشرتی خرابیوں کے خلاف بغاوت کا درس مصنف کی ذہنیت کی آئینہ داری کرتا ہے۔ گولڈ اسمتھ کے ہاں رد و موکار یکجہ جھلکتا ہے اور روانیت کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں۔ اس کے ہاں داخلی اور انفرادی عناصر ہیں گھرے ہوئے ملتے ہیں کہ ہمیں روایتی دور کے بڑے سادہ یاد آتے ہیں۔ وہ عام دیکھی زندگی کے ایسے دلچسپ اور پھر پرتشیش پیش کرتا ہے جو عموماً اورڈ سورتھ کے ہاں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پر گولڈ اسمتھ کا نیکی، احتیاط اور وسعت کا فائل معلوم ہوتا ہے لیکن زبان و اسلوب، تشبیہیں اور استعاروں میں اس کے ہاں نئے ادب کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

اسٹرن

(1713 تا 1768ء)

اسٹرن کی تخلیقات اس کی شخصیت کی آئینہ داری کرتی ہیں۔ اس کے فن میں جذباتی ناول اپنی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے۔ رچرڈ سن جن وٹنی مجبور یوں کی وجہ سے اپنی انفرادیت کا کھل کر اظہار نہیں کر سکا تھا، وہ اسٹرن کے دور تک آتے آتے ختم ہو چکی تھیں۔ اسٹرن احساسات کو پوری آزادی دے کر داخلی زندگی کی بے روک ٹوک عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں ناول نگاری کے فن کو بڑی وسعت ملی اور اس صنف میں تمام قوتیں، سماجی اور مذہبی خیالات کے لیے گنجائش پیدا ہوئی۔

"Tristram Shandy" (1750-67ء) میں ہمیں ایک عظیم ذہن کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ محض کہانی کی بنا پر یہ ناول کامیاب نہیں کہلا سکا کیونکہ تیسرے باب تک ہیرو کی زندگی بسہم رہتی ہے اور غیر متعلقہ واقعات، بحثیں اور مکالمے دکھائی دیتے ہیں لیکن تخلیق کار کی مزاحیہ محرومیت، مطالعہ کی گہرائی اور عملی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اسٹرن نے اپنے دور کی دنیا کو ہر طرح کے گرد و غبار سے آلودہ دیکھا ہے۔ وہ اگر ایک طرف انسانی زندگی کے مزاحیہ و طریحہ پہلوؤں پر ہنستا ہے تو دوسری طرف مظلوم انسانیت کے نام پر آنسو بھی بہاتا ہے۔

"جذباتی سفر" "Sentimental Journey" ایک ایسی تخلیق ہے جو 1761ء میں منظر عام پر آئی اور جر اسٹرن کی تربیت یا توفیقی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ یہ تصنیف پہلے لکھے گئے مواد میں ایک قابل قدر اضافہ تصور کی جاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ناول فرانس کے ایک سفر کی تصویر کشی کرتا ہے لیکن اگر غور سے پڑھا جائے تو یہاں ہم کو فرانس اور فرانس کے لوگوں کے بارے میں اتنی معلومات حاصل نہیں ہوتیں بلکہ مصنف کے ذہنی رجحان اور اس کے زمانے کے بدلے ہوئے میلانات و مطالبات کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔

"جذباتی سفر" میں جھلکنے والی عراغیت کے پیچھے ہمیں وہ کٹھن اور الٹائی واضح طور پر

دکھائی دیتی ہے جو سچی قومیت کا تقاضہ تھا۔ یہ ناول صرف جسمانی یا مادی سہولتوں بلکہ ان اور زمانے کی سیاحت بھی ہے۔ مجموعی طور پر اسٹرن نے جذباتی ناول نگاری کو روایتی طبقے کی اخلاقیات سے نکال کر اسے انسانی زندگی کا آئینہ دار بنایا اور عام زندگی کی اقدار کی اہمیت بتا کر رومانیت کی تحریک کے لیے زمین ہموار کی۔

حقیقت پسندانہ ناول نگاری کی روایت

اٹھارہویں صدی میں ناول نگاری کی روایت میں جذباتی میلان کے ساتھ ساتھ حقیقت نگاری کی تحریک بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ یہ امر اہت قابل غور ہے کہ ان دونوں میلانات میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں بلکہ دونوں کے درمیان اکثر ہم آہنگی ملتی ہے۔

ناول میں حقیقت پسندانہ رجحانات ڈیو کے زمانے سے ہی ملتے ہیں۔ درمیانی طبقہ کے مزاج اور کلاسیکی میلان سے ان رجحانات کو بڑی تقویت ملی۔ اس صنف کا سب سے بڑا نمائندہ ہنری فیلڈنگ ہے جو رچرڈسن کے اخلاقی ناولوں کا حریف تصور کیا گیا۔ اٹھارہویں صدی کی حقیقت نگاری اصل میں جذباتیت کا رد عمل نہیں بلکہ نئے خیالات کی حد بندیوں اور پابندیوں سے آزادی اور وسیع خیال کی طرف پیلا قدم تھا۔ اسی وجہ سے فیلڈنگ نے اپنے معاصر کی تفحیک تو کی لیکن ساتھ ہی اس کی عظمت کا قائل بھی رہا۔ اس کے فن کو رچرڈسن کا آخری منطقی نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ وہ دونوں نہ صرف ایک ہی عصری روح کی پیداوار تھے بلکہ ان کے مقاصد بھی کسی حد تک ایک جیسے ہی تھے۔ اگرچہ ان دونوں کا طریقہ اظہار مختلف ہے لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔

ہنری فیلڈنگ

(1707ء تا 1754ء)

”پٹن“ جیسے ادارے میں تعلیم پانے والا فیلڈنگ اپنی خانہ دہن سے متعلق لکھتا تھا۔

وسیع مطالعہ کی وجہ سے اسے کلاسیکی ادبیات خصوصاً فن ڈرامہ پر نہایت عبور حاصل تھا۔ صحافت، وکالت اور وکالت کی وجہ سے عدالتی کارروائیوں سے تعلق کی بنا پر اسے انسانی فطرت کے مطالعہ میں قابل قدر مدد ملی۔ فیلڈنگ کا زادیہ نگاہ رجحان سے بہت حد تک مختلف تھا۔ وہ جذباتیت کے بجائے حقیقت پسندی کا قائل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ناولوں میں اخلاقی مسلم کی حیثیت سے نہیں بلکہ فطرتاً انسانی کے پینکار اور نظام معاشرت کے اصلاح کار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ اس کا پہلا ناول "جوزف اینڈر جوز" (Joseph Andrews) 1742ء میں رجحان کی تعلق "پامیلا" کی تقلید، بلکہ زیادہ بہتر نظموں میں غالی میں لکھا گیا۔ لیکن مصنف نے حالات و واقعات کو الٹ کر زندگی کا جو طریقہ زرخ ویش کیا وہ ایک طرف اس کے حراج سے مطابقت رکھتا ہے اور دوسری طرف گرد و پیش کی دنیا سے بہت قریب ہے۔ اس ناول میں ایک نیک طینت ملازم جوزف کو لیڈی بوبلی کوکھ یوں لہانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جوزف اور ایک ایلم نامی پارسی کی حراجیہ کہانی نہایت دلچسپ ہے۔ مصنف نے اس ناول کو "نثری حراجیہ رزمیہ" کہا ہے اور بجا کہا ہے۔

"جوناٹن وائلڈ" (Jonathan Wild) بھی فیلڈنگ کے طور و مزاج کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں اس نے ایک سزایافتہ چور کو مرکزی کردار بنایا ہے۔ اس چور کے مقابلے پر ایک سچا اور مدبر کو لا کر اشاروں ہی اشاروں میں چور کے کردار کو زیادہ دلچسپ و دکھایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس طور پر اسے کامرکزی کردار اصل میں سر رابرٹ والپول ہے جس کے پیش کردہ لائنس ایکٹ (1730ء) کے باعث فیلڈنگ کو قصیر کی دنیا سے باہر ہونا پڑا تھا۔

اس کا شاہکار ناول "ٹام جونز" (Tom Jones) 1749ء میں طنز عام پر آیا۔ اس ناول میں فیلڈنگ نے مختلف کرداروں کے ذریعے زندگی کے حوالے سے اپنے افکار اور مختلف اخلاقی نظریے پیش کیے ہیں اور ان کا رد عمل بھی ظاہر کیا ہے۔ کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ برے، کچھ ناجائز نہ برے، کچھ اچھے بھی اور نہ برے بھی، بہر حال لحاظ اطوار ان تمام اقسام

کے لوگوں کو ایک طرف رکھ دیں تو بھی نتیجہ یکساں آتا ہے کہ شرافت، درو اور اداری اور ان کی
 اطلاق کا سیاق معاشرے کی شناخت ہیں۔ مذکورہ بول کے ہیرو "عام جوز" کی داستان کو
 رزمیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے لیکن حیات و کائنات سے حلق غیر ضروری سمجھنے قصے کی
 دلکشی میں غفلت انداز ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بول انگریزی زبان کے عہد آفریں
 بولوں میں شامل ہے اور اس میں شہری و دیہاتی معاشرت اور تمام مثبت و خلی سامی
 سرگرمیاں نہایت فنکاری کے ساتھ کہانی کا حصہ بنائی گئی ہیں۔

فیلڈنگ انسانی زندگی کی کہانی بیان کرنے والا فنکار ہے جس کی کھاؤں میں فطرت
 کی جھلکیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے اس طرز و حراج کے سوائے میں اصلاح کی تھیں
 بھی ہے اور تفریح کا سامان بھی۔ اس کے اس وہ بالغ نظری اور درو اور اداری پائی جاتی ہے جو دنیا
 کے عظیم ادب کی تخلیقات کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس نے اپنے ناولوں میں جذبہ احساس
 کو مناسب جگہ دی۔ اگرچہ اس کی قبل از وقت موت انگریزی ناول نگاری کی ترقی کے عمل
 کے لیے ایک شدید سانحہ اور دھچکے سے کم نہ تھی لیکن اس کے ناول اسے ایک تخلیق کار کی
 حیثیت سے آج تک زندهہ رکھے ہوئے ہیں۔ آخری عمر میں فیلڈنگ نے رچرڈ سن کے نمونہ
 پر "ایپیلیا" لکھی جس میں انسانی ہمدردی اور سامی اصلاح کا گہرا ارکان کار فرما ہے۔
 فیلڈنگ کی عظمت کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ روس بھی اس سے استفادہ
 کرنے والوں میں شامل ہے۔

اسالیٹ

(1721ء تا 1771ء)

فیلڈنگ کے معاصرین میں اسالیٹ بھی شامل ہے۔ اگرچہ اسے اس دور کے دیگر
 مشاہیر کے مقابلے میں کم شہرت و عظمت میسر آئی اور اس نے ناول نگاری کے فن میں کوئی
 خاص جدت پیدا نہ کی تاہم اس کے ناولوں کے پس منظر اور اس کی ذہنی زندگی کافی پر تاثیر
 ہے۔ اس کے ہاں اہم رویہ، درو اور اداری اور انسان دوستی کا وہ جذبہ موجود نہیں ہے جو رچرڈ سن

اور فیلڈنگ کی تخلیقات میں فروانی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسی لیے اسالیٹ کے ناولوں میں غم و الم کا دائمی تصور ساری حدود سے تجاوز کر کے انسان بیزاری کی سطح تک آ پہنچتا ہے۔

وہ عوام کے بعض رجحانات کی شدید مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ سر پرست طبقہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ وہ ناپسندیدہ لوگوں کے علاوہ اس سماج سے بھی ٹالاں ہے جو ایسے افراد پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اس کی ناول نگاری میں طنز کا جارحانہ انداز پایا جاتا ہے۔ اس کی تصانیف اس کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتی ہیں۔ "راڈرک ریڈم" میں اس کی زندگی کے ابتدائی حالات اور عالم شباب کی محرومیوں کا ذکر جا بجا اپنی موجودگی کا بتا دیتا ہے۔ دوسری طرف "میسجم برائٹل" کا کردار مصنف کے بڑے چاہنے کا عکاس ہے۔ مصنف کی نظر عموماً سسطی ہے لہذا اس کی حقیقت نگاری محض خارجی اور بیانیہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اگرچہ وہ تراشے کی سی فصاحت پر اترنے میں دلچسپی لیتا ہے لیکن اس کی بھائی ہوئی تصویروں میں زندگی اور توانائی کی کمی نظر آتی ہے۔

یہ سب اس کا آخری کارنامہ ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فیلڈنگ کی سی کردار نگاری، اسٹرن کا سماجی اور رچرڈسن جیسا کہتہ بابتی اسلوب استعمال کر کے ناول نگاری کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ اس ناول کی نمایاں ترین خصوصیت اس کی سنجیدگی اور متعصب بیاں ہے۔ یہاں پورے مصنف کی زمانے کے ساتھ مفاہمت اور صلح و آشتی کی جتنا بالکل واضح نظر آتی ہے۔ وہ رواداری اور انسانیت کی پاسبانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور زندگی کی راہ پر اپنے سفر کا آخری حصہ نہایت مہر و سکون کے ساتھ تمام کرنے کا تمنا کرتا ہے۔

جین آسٹن

(1775ء تا 1817ء)

اگرچہ جین آسٹن کو تاریخی اعتبار سے انیسویں صدی میں شمار کیا جاتا ہے لیکن اپنے میلان و مزاج کے حوالے سے وہ اٹھارہویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس کا فن اس کی شخصیت اور انداز نگاہ کا عکاس ہے۔ اس کو کسی خاص مکتب فکر سے جوڑ کر دیکھنا ممکن نہیں بلکہ

ہم واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اس کی تمام دلچسپیاں ایک خاص دائرہ حیات اور مطالعہ معاشرت میں ہیں۔ وہ اوسط طبقے کی ترجمانی کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے ہاں امیروں اور غریبوں کے درمیان موجود خلیج کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کے فن کا محور و مرکز وہ قاریغ البہل و بیانی خاندان ہیں جن کی زندگی خارجی تردد اور فکر سے آزاد اور پرسکون انداز میں بسر ہو رہی ہے۔ اس کی حقیقت نگاری و چرچاؤں سے بھی بڑھ کر نفسیاتی واقعیت سے عبارت ہے۔ کیونکہ اس کے ہاں اخلاق و ضمیر کے غیر موزوں تصرفات کی کمی ہے۔ اس کے لکری جہان میں انسانوں کی زندگی، باہمی تعلقات، قربت و دوری اور دلچسپ جھگڑوں کی تصویریں اپنی پوری دلکشی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔

کرداروں کے مطالعے اور مشاہدے میں جو کمال جین کو حاصل ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ وہ اپنی کہانی کے کردار و بیانی امراء، پادریوں، جوروں اور ایسے ہی دیگر طبقات سے چنتی ہے اور انہیں اس قدر خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ فرضی کردار بھی حقیقی رنگ میں اڑ پے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جین آسنن کے ناولوں میں جذباتیت نہیں ہے۔

یہ کہا ہے جانے ہو گا کہ آسنن بھی جین آسنن کے معارج دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اس کے قارئین کے تجویز سے قطع نظر اس حقیقت کو تمام غلط تسلیم کرتے ہیں کہ جذباتیت کے بجائے جین نے توازن، اعتدال اور یسٹ کا کلاسیکی تصور کسی نہ کسی حد تک ضرور اپنایا۔ اس کے ہاں رچرڈسن اور اسٹرن جیسی داخلیت یا روانیت موجود نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اگرچہ شروع کے ناولوں میں جین آسنن کا یہ رویہ یکسر روانیت کے خلاف تھا لیکن اس کے آخری شاہکاروں میں خارجی مصوری کے ساتھ جذبات کی حدت اور احساسات کی شدت کا استخراج ملتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے بنیادی تصورات میں کوئی تغیر برپا نہیں ہوتا اور مادانیت سے زیادہ ارضیت اور روانیت سے زیادہ مادیت کا احساس ملتا ہے۔

جین آسنن کے کارناموں میں سے "حسن اور احساس" اور "تکبر اور تعصب" کے علاوہ "ایما" کو بے پناہ شہرت ملی۔ اگرچہ اس کا انداز تحریر روایتی ناولوں کے اسلوب سے لطف ہے لیکن جو رواداری، وسیع الشربلی اور امثالی نقطہ نظر اس کے ہاں ملتا ہے وہ انسان

دوست اور باکی نمایاں خصوصیت رہا تھا۔ جین کے فکری جہان کی بنیادگی کو مزاح کا ہلکا سا عنصر دو آتشہ بنا دیتا ہے۔ اس کے کردار عکاسی نہیں کرتے اس کے مسائل عارضی یا غریبی نوعیت کے ہیں بلکہ وہ "انسانی طریقہ" کے بڑے فنکاروں کی صف میں جگہ پاتی ہے جس کے فکری جہان میں بصیرت سے زیادہ مسرت کا سامان ملتا ہے۔

عجیب و غریب اور خوفناک ناول نگاری کا جائزہ

اٹھارہویں صدی کے آخری عشروں میں اگرچہ انگریزی ادب پر رومانی و نفسیاتی عناصر کا اثر مرتب ہونے لگا تھا لیکن سماجی و ادبی زندگی میں ایسی فضا جنم نہیں لے پائی تھی جو فکر و عمل میں انقلاب کے لیے سازگار بن جاتی۔ شعرا میں کلاسیکی اسالیب بیان اب بھی مقبول تھے لیکن نثر کا میدان تو گویا امکانات کی ایک نئی دنیا تھا۔ مثلاً مسز ریڈ کلف کے ناولوں میں آزاد لکھ اور تخیل کی وہ کرشمہ کاریاں ملتی ہیں جن کی مثالیں صرف درڈ سوڈتھ اور کولرج ہی پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسز ریڈ کلف نے اپنے قصوں میں عجیب و غریب خوفناک ہستیوں اور ہولناک حادثات سے وہ نفسیاتی پس منظر تیار کیا جس سے ایک طرف تو مانوس چیزوں میں ایک نئی کیفیت محسوس ہونے لگی اور دوسری طرف کولرج کی مافوق الفطرت شاعری کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ یقیناً یہ نیا موڑ یعنی استجاب کا احساس اور ہیبت کا تصور انگریزی ادب میں نئے عناصر کے ظہور کا پیش خیمہ تھا۔

دراصل خوفناک ناول جذباتی ناولوں کے انداز میں ہی لکھے گئے لیکن ان میں یہ التزام رکھا گیا کہ احساسات میں سستی پیدا کرنے والی رومانی مہموں کے لیے نئے موقع پیدا ہو سکیں۔ یوں صرف خیالی طور پر عجیب و غریب اور خوفناک عناصر کی جستجو سے ان ناولوں کو جمالیاتی مسرت کا ذریعہ بنایا گیا۔

خوفناک ناول نگاری کی روایت میں سب سے پہلے مکنزی کا نام آتا ہے، وہ کوئی بڑا فنکار نہ تھا اور اسٹرن اور دوسرے براہ راست متاثر تھا۔ اس کا 1771ء میں شائع ہونے والا ناول "The Man of Feeling" اسٹرن کے ناول "جذباتی سفر" کی یاد دلاتا ہے لیکن وہ

تھیک میں اپنے پیشرو کے مقابلہ آسکا۔ مذکورہ ناول میں ایک طرح کی رومانی ادا کی گئی ہے جو عموماً رومانی مزاج کا خاصہ ہے۔

یہاں ہم ہورس والپول کو بھی فراموش نہیں کر سکتے جسے (Horace Walpole) اپنے مشہور ناول "The Castle of Otranto" کی وجہ سے بہت ناموری حاصل ہوئی۔ اطالوی ماحول کو پس منظر میں لا کر اس ناول میں عرواںوں سے ایک خاص طرح کی فضا پیدا کی گئی ہے جو ہمیں مسحور کر دیتی ہے۔

عجیب و غریب اور خوفناک ناول نگاری کی روایت کی سب سے بڑی نمائندہ مسز ریڈ کلف ہے جس کا اصل نام این وارڈ (Ann Ward) تھا اور جو لندن کے ایک مکانی وکیل ولیم ریڈ کلف سے شادی کے باعث مسز ریڈ کلف کہلائی۔ اس کے تمام ناول افکار ہویں صدی کے آخری عشرے میں منظر عام پر آئے جن میں درہا ذیل ہے حد مشہور ہوئے:

(i) "The Castle in Airlin"

(ii) "Romance in the Forest"

(iii) "The Italian"

مسز ریڈ کلف کے ناولوں میں حیرت و اشتہاب اور مافوق الفطرت عناصر کی کارفرمائیاں کچھ ایسی غالب رہیں کہ ان کا اثر دیگر اصناف پر بھی مرتب ہوا۔ اگرچہ ان تخلیقات میں بیان کی لطافت، بھاری بھر کم اسلوب اور پائت کردار بے حرا بھی کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ مافوق الفطرت عناصر سے جو کام ریڈ کلف نے لیا وہ نظم میں کورج کے علاوہ کہیں بھی تلاش نہیں کیا جاسکتا اور یہ اپنی جگہ ایک اہم انساب ہے۔ مسز ریڈ کلف کی کہانیاں معمولی واقعات اور سازشوں سے کچھ لیں مرکب ہوتی ہیں کہ ہم پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم غیر محسوس انداز میں غیبی دروازوں، زنگ آلود چٹنیوں اور ساحروں کی ساحری میں یقین کرنے لگتے ہیں۔ ان ناولوں کی امتیازی خصوصیت وہ پراسرار فضا ہے جو مصنف کی قوت بیان کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے، ہم غلبہ مناظر سے محظوظ ہونے کے علاوہ نامعلوم دستوں کی

سیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناول نگار نے مانوس اشیاء اور عام حالات و واقعات میں بھی ایسی-
 بعید از قیاس فکر پرکشش اور دلکش شعبہ بازیوں پیدا کی ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں بھی
 ان کا جادو سرچہ کر رہتا ہے۔ فطری مناظر کی عقلی مصوری میں سبز ریڈ کلف کو خاص ملکہ
 حاصل ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے فطرت خود اس کی کہانوں کا پس منظر بن گئی ہو۔

جدید کلاسیکی عہد کے ادب کی خالص نثر

اگر اٹھارہویں صدی کے آخری تین عشروں کی ادبی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا
 ہے کہ نثر میں روایات کی پاسداری اور جدید تحریکات سے انحراف کا میلان موجود ہے۔
 اگرچہ اس میلان پر عصری رواج کا اثر ضرور پڑا لیکن ادبی اصناف میں کوئی اساسی نوعیت کی
 تبدیلی رونما نہ ہو سکی۔ اگلی تحریک کو لیں تو یہ بھی روایت سے کسی قدر تعلق کی حامل ہونے
 کے باوجود درمیانی طبقے کے روایتی نظریات سے زیادہ مطابقت رکھتی تھی۔ ہارٹے اور
 پریسٹلے جیسے مصنف اسی منزل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جمالیات اور ادبی تنقید کا بھی یہی
 حال رہا۔ دراصل اٹھارہویں صدی میں عام ذہن قواعد و ضوابط کا رسیا تھا اور مادی و روحانی
 مسائل میں کوئی خاص امتیاز نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے فن و ادب کو بھی ایک خاص نظام اور
 کچھ مخصوص اصولوں کے تحت لانے کی جگہ دو دہائی رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلاسیکی
 اثرات کے باعث ادبی تنقید نے مستقل فلسفہ کا روپ دھار لیا۔ اس دور میں قدیم و جدید
 مشاہیر کے عقلی مطالعہ کا خصوصی میلان موجود تھا۔ اٹھارہویں صدی کے آغاز میں ہی سر
 ولیم ہمیل اور سوفٹ نے اس طرح کے سر کے برپائے تھے اور ان میں سرگرمی سے حصہ لیا
 ■۔ لیکن مذکورہ صدی کے وسط میں جب قدما کی اندھا دھند تقلید کی مخالفت میں توانا
 آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں تو یہ کلکش ایک بار پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آ
 گئی۔ اب تو تجربہ کے حامیوں اور روایت کے پرستاروں میں ایسی فتنی کردہوں گروہ اپنے
 اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کرنے لگے۔ رومانی ادب
 ادب میں نئے رجحانات کا راستہ روکنے کے خلاف تھا لیکن قدیم اصولوں کے پاسبان ہنوز

کہہ اقدار کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ فریقین نے اپنا اپنا زور لگایا اور سچ تو یہ ہے کہ انہی
 چلی کا زور لگایا تاہم اس معرکے میں روایتی گردہ قانع رہا۔ اس عظیم تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 فن اور ادب میں حسن کے نظریات کلاسیکی اثرات سے آزاد ہو کر مرتب ہوئے اور ہر کار تھ
 جیسے مصور نے "تجربہ حسن"، "وارثین نے" مضمون پرچہ "اور برک نے" حسین اور
 ارفع " جیسی تحریریں لکھ کر انقلاب برپا کر دیا جبکہ انھار ہویں صدی کے آخری عشروں میں
 الیم اسمعہ نے "دولت اقوام" اور مکن نے "مسلطہ روم کا عروج و زوال" لکھ کر ملی دنیا
 میں قابل رشک مقام حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ ابھی ورڈ سورتھ، کولریج اور شیلے جیسے عظیم
 فنکار ملی میدان میں پاؤں نہیں بچا پائے تھے۔

پیسواں باب

جدید کلاسیکی دور سے رومانی دور کی طرف عبور

(1740ء تا 1788ء)

اٹھارہویں صدی کے آخری تین عشرے انگریزی ادب کی تاریخ میں ایک جداگانہ دور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلاسیک روایات کا مائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس عبوری دور کا ادب رومانیت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ اس دور کے ادب میں وہ عناصر اور عوامل ابھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جن سے رومانی تحریک کو طاقت ملی اور فکر کے بجائے جذبہ احساس کے مقدم ہونے کا شعور پیدا ہوا۔ اس عہد کی امتیازی خصوصیت تخیل کی بیداری ہے جس کے باعث احساس کے احیاء میں مدلی اور کلاسیکی عقلیت زدہ لکھائی میں لڑکتی چلی گئی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس دور کے ادب میں جذباتی تسکین کے لیے جہاں قرون وسطیٰ کی کہانیوں کا سہارا لیا گیا وہاں قدیم یونان اور روم کے اساطیر سے دلچسپی بھی دیکھنے میں آئی۔ اگرچہ انگریزی شاعری اور ناول میں تخیلی بیداری کے آثار جدید کلاسیکی دور میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں لیکن 1780ء کے بعد انقلاب کی پہلی علامات مربوط ہو کر ایک نیا پیغام دینے لگی تھیں۔ اس دور کے ادب میں جدید کلاسیک روایات کے خلاف بغاوت کا جذبہ تو ضرور موجود ہے لیکن کسی واضح خیمہ کی شکل مل کا سراغ نہیں ملتا۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اٹھارہویں صدی کے آخر کی تخیلی نشاۃ الثانیہ اصل میں قرون وسطیٰ کی بازیافت تھی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس طرح کی یک دور اثریت کے عہد سے ہی جاری رہی لیکن اب تک اسے سازگار فضا میں نہیں آسکی تھی۔ تاہم اٹھارہویں صدی کے آخر تک صورتحال تغیر پذیر

ہوئی۔ شاعروں نے نئی شاعری کے لیے نیا مواد حاصل کیا اور میکلسن نے قدیم سپاہیانہ طرزِ حیات کے ساتھ ساتھ عوام کو شمال کی پراسرار فضاؤں سے بھی روشناس کرایا۔ تھامس ہری کی شہرہ آفاق تصنیف "آٹاز الباقیہ" اپنی نوعیت کی ایک منفرد کوشش ہے جو 1785ء میں منظرِ عام پر آئی۔ اس کے پرانے لوگ گیت میکلسن کی کہانیوں سے مشابہت رکھنے کے باوجود منفرد ہیں۔ اسی طرح جوانی میں ہی اجل کے گھاٹ اتر جانے والے شاعر جھلٹن کی "راؤ لے نظموں" میں ہمیں تخیل و احساس کی شدت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔

اس عبوری دور میں سورخوں اور فسادوں کی خدمات بھی کاملہ قدر ہیں۔ رچرڈ ہرڈ کے ہاں انقلاب پسندی تو نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنی تصانیف میں نئے عناصر کو رو دینے بغیر نہیں رہتا۔ ادبی تنقید میں ان دنوں کلاسیکیت گھٹ کر مارکیٹ ہو گئی۔ یہاں تک کہ صدی کے خاتمے تک رومانی جہد و جدل ایک بالکل نئے راستے پر چل پڑی جسے آئندہ کی مشروں تک انگریزی فکر و فن کی شاہراہ بنے رہتا تھا۔ یہاں ہم جدید کلاسیکیت کے اختتام اور رومانی جہد کے آغاز کے درمیانی عرصے یعنی عبوری جہد کے ان اہم شعرا کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے رومانی جہد و جدل کو صحیح معنوں میں ایک تحریک بنایا اور یکسند وایت پسندی کو ماضی کا قصہ بنادیا۔

کاؤپر (Cowper)

(1731-1800ء)

انگریزی ادب میں تخیل کے احیاء کے ساتھ مذہبی فکر نے بھی ایک نیا راستہ تلاش کیا جس سے لاشعوری طور پر رومانی تحریک کو اتائی ملی۔ بتدریج یہ تحریک دوس گاہوں سے عوام تک پہنچی اور اس مذہبی بیداری کے اثرات بہت پائیدار رہے۔ اس تہذیبی کے تحت ہی ادب اور شاعری میں خاص طور پر روحانی و اخلاقی اقدار پر بہت زور دیا گیا لیکن جمالیاتی ذوق کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی۔ اس حوالے سے کاؤپر کی شاعری نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ کاؤپر کی زندگی ناکامیوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی لیکن اس کے ہاں کلاسیکیت اور اخلاقی حوالہ بہت تھا۔ انقلاب اس کے نظریہ فن کی بنیاد اس کے اپنے ایمان و عقاید

پر استوار ہوئی جن میں غلوں و صداقت کی فراوانی ہے۔ اس کے ہاں موجود انسان دوستی کا بڑا محرک وہ ذاتی رنج و الم تھا جس کا سامنے کرتے رہنے سے اس میں سوز و گداز پیدا ہو چکا تھا۔ اگرچہ شاعری میں درڑ سورتھ اس سے قانع اور مقدم ہے اور غنائی شاعری کی حد تک نئی سن اور درڑ سورتھ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن انسانی خیالات کو غلوں اور سادگی سے بیان کرنے میں کوئی بھی اس کا حریف نہ بن سکا۔ اس نے درمیانی طبقے کی جو جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں وہ کسی اور شاعر کے فکری جہان میں نظر نہیں آتیں۔ وہ اظہار ہویں صدی کے فارغ البال اور خوشحال گھرانوں کی عام زندگی کو تمام تر جزئیات سمیت پیش کرتا ہے۔ نئی سورتھوں کا اظہار اور خانگی زندگی کی آسودگی اس کی شاعری کا خاص موضوع ہے۔

کاؤپر نے اپنی مشہور نظم "انگلینڈز رسلرک کی تہائی" میں اپنی انسان دوستی اور خانگی زندگی کی سورتھوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔

1782ء میں مطبع عام پر آنے والے کاؤپر کے مجموعہ کلام میں اگرچہ اخلاقیات کے اچھے کلاسیک عناصر بھی موجود ہیں لیکن ساتھ ہی شاعری نئے رجحانات کے ساتھ دلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جیسا اس کی شاعری نئے دور کی آئینہ داری کرتی ہے۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ جیسے جانسن کے ساتھ ہی انگریزی ادب کی تاریخ کا ایک دور اپنے انعام کو پہنچا، اسی طرح کاؤپر سے ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ جذبات کا غلوں اور تاثرات کو براہ راست حسن و خوبی سے نقل کرنے کی بھرپور صلاحیت نے کاؤپر کو روحانی تحریک کے پیشرو شعرا میں ممتاز مقام عطا کیا ہے۔

اس کا اہم ترین کارنامہ "The Task" ہے جس میں اس کی شعری صلاحیتوں کا بہترین اظہار ہوا ہے۔ یہاں سادگی اور غلوں کے ساتھ روزمرہ زندگی کی ترجمانی اور فطرت نگاری قابل تہنید خصوصیات بن کر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ نظم بھی رسمی تکلفات سے بالکل برائیں تاہم پاپ کے کتب خانے سے نقل رکھے والا کوئی شاعر ایسی نظم تخلیق نہیں کر سکتا تھا۔

جارج کریب (George Crabbe)

(1775-1832ء)

زیر بحث دور کے شعرا میں گاؤں پر کے بعد جارج کریب کا نام آتا ہے۔ اس کے ہاں بھی جدید کلاسیکی اثرات کے ساتھ ساتھ کچھ نئے عوامل کا اثر نظر آتے ہیں۔ اس کی شاعری میں پوپ کی سی روانی اور جامعیت ملتی ہے۔ تاہم کریب کے ہاں جو جذبہ اور ظلم ہے وہ پوپ کے ہاں نہیں ملتا۔

ماہی گیروں کے ایک معمولی سے گاؤں میں پرورش پانے والے جارج کریب کو شاعری سے فطری مساجبت تھی۔ ایک نظم "ایمر" پر انعام پا کر وہ لندن آیا اور برک کی مدد سے "کتاب خانہ" نامی نظم شائع کی لیکن ہلا خراپے گاؤں جا کر پادری ہو گیا۔ اس کی نظموں میں "Village" کے علاوہ "Parish Register" اور "Borough" بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ اس کی تلخ لوائی کہیں بھی مایوسی میں نہیں داخل ہو سکتی تھی۔ اس کی شاعری میں اس کا کردار بھی نظر آتا ہے۔ جارج فطرت کی مصوری میں جزئیات اور حقیقت پسندی کو بھی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ اس کی تفکیقات میں گاؤں پر بھی طراوت اور سوز نہ سہی لیکن فطرت کو اس کے اصل رنگ میں پیش کرنے میں بلاشبہ اسے کمال حاصل ہے۔

برنز (Burns)

(1762-1850ء)

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن شعرا کی شاعری میں نئے محرکات اور رجحانات سے رومانیت کا آغاز ہوا وہ سبھی اپنے طریقہ اختیار اور فن کے لحاظ سے عبوری دور ہی کی پیدوار ہیں۔ چنانچہ اگر ہم یمن سے بلیک تک کی شاعری کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ برنز اور بلیک جیسے شعرا میں دیگر خونروں کے مقابلے میں روایات پر انفرادیت کا رنگ زیادہ غالب ہے۔

برنز نے داخلی شاعری کے سوتوں کو ایک بار پھر دریافت کیا۔ اگرچہ وہ اپنی مخصوص

طبیعت اور فطری میلان کی وجہ سے کسی کتبہ فکر کا بانی نہ بن سکا لیکن رومانی شاعری کے پیشروؤں میں بہر حال شمار ہوتا ہے۔

برزخ کو جدید دور کے حوالے سے بالکل جاہل قرار دینا ممکن نہیں کیونکہ وہ اشعار ہیں صدی کی نئی شعری اقدار کا وارث ہے اور اس نے اس وراثت سے اپنے طور پر جتنا ہوسکا استفادہ بھی کیا۔ انگریزی شاعروں میں سے وہ پوپ، تھامس اور گرے سے اچھی طرح واقف تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ انگریزی زبان میں لکھتا تھا تو اس کے پیچھے اسکاٹ لینڈ اور انگلستان کی شاعری کی بہترین روایات ہوتی تھیں۔ اس کی زبان بہت سادہ اور شدت احساس کی حامل ہے۔ اس کے متفرق شعری محرکات میں دیہاتی فضا اور معاشرت کو خاص مقام حاصل ہے۔ علاوہ ازیں وہ کاچستانی بولی کو جس باکمال انداز میں اور شعور و سلیقہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور اس طرح جو نیا آہنگ پیدا کرتا ہے وہ اسی کا کرشمہ ہے۔ اس نے اپنے تاثرات کو سادگی اور بے ساختگی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ آدرد کا خشک پنک نہیں ہوتا اور ہر نظم میں آدنی کار فرما دکھائی دیتی ہے۔

برزخ کے شعری کارنامے اعلیٰ پائے کی کلاسیکی تخلیقات ہیں۔ ان نظموں میں کسی طرح کی بھی مدحیت کے بجائے جمالیاتی قدروں کو ہی سامنے رکھا گیا ہے۔ جامعیت، اعتدال، سلاست اور بر جستگی اس کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس کی زوچ ایک توانا شاعر کی زوچ ہے جو مذہبی و سماجی پابندیاں توڑ کر آزادی پانا چاہتی ہے۔ "Jolly Beggars" اور "Holy Willie's Prayer" جیسی نظموں کے مزاج کے گیت اور سرے بھی بہت مشہور ہیں۔

بلیک (Blake)

(1757-1827ء)

اشعار ہیں صدی کے اوائل میں انگریزی ادب ایک نئے حراج کو اپنا رہا تھا اور

کلاسیک کے اثرات بتدریج مٹنے پڑتے جا رہے تھے۔ اس فضا میں بلیک نے وہ عقیم تہذیبی

پیدا کر دی جس کے بغیر شاید ورڈ سورتھ اور کلر ج کی خدا دہت تک صرف صدایِ رشتی۔ وہ ایک فنکار کی حیثیت سے کسی نظریہ کا پابند نہیں۔ اس کے ہاں شعوری طور پر کسی قسم کی تقلید کے آثار نہیں ملتے۔ اس نے اپنی باطنی تحریک کی بیرونی کی صورتوں کی کہ شاید ہی کوئی اور کر سکا ہو۔ وہ اس حد تک داخلیت پسند ہے کہ اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے الفاظ کو نئے معنی و مفہام کے تحت بردنا ہے اور نتیجہ کے طور پر اس کی زبان عوام سے بہت دور معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ورڈ سورتھ کو روحانی تحریک کا بانی قرار دیتے ہیں تو بلکہ کو صرف ایک منفرد شخصیت تصور کرنے پر ہی قناعت کر جاتے ہیں۔

بلکہ کی شاعری میں ہیئت و مواد دونوں حوالوں سے جدت پائی جاتی ہے۔ مگر تو یہ ہے کہ تخلیق زر خیزی کی تمام تر اغراض و اہدیت بلکہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ وہ خارجی اثرات سے قطعاً بے گانہ تھا لیکن اس کے سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز حد درجہ منفرد تھا۔ اس کی شاعری میں موجود حریت و اشارت کی مثال ملنا مشکل ہے۔

بلکہ کی ابتدائی نظمیں ہی ایک نئی قسم کی شاعری کے ظہور کی قیاس ہیں۔ ان کی نمایاں ترین خصوصیت آء اور شدید داخلیت ہے جس میں عارِ قانہ و دہانیت اور تخلیقی قوت کا احساس کارفرما ہے۔ اس کی شاعری میں سب سے اہم موضوع بچوں کی روحانی قوت ہے اور اسی اعتبار سے اس کا اسلوب سادہ اور رواں دواں ہے۔ اس کی مختصر نظموں میں ہمیں جابجا روحانی عناصر نظر آتے ہیں۔ "مخصوصیت کے نقمات" میں اگر محبت اور مسرت کی فراوانی ہے تو "بلوغت کے نقمات" میں دنیاوی و سماجی فرامیوں کے خلاف بے ادبیت اور فہم کا لہجہ اپنے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اصل میں بلکہ اس کا خیال کو ایک بچے کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اس کے نزدیک بچہ انسانی ذہن کا بہترین نمائندہ ہے جس کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا ممکن ہے۔

روحانی عناصر بلکہ کے ہاں اس کی شدید اغراض و اہدیت، احساس، تعجب، تصور، فطرت اور فطانی لہجہ کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ بعد کے شعرا میں شیلے نے اس کا باغیانہ لہجہ اپنایا لیکن اس کے ہاں بلکہ سے زیادہ واضح تصورات ہیں۔ ہر حال جہاں تک بلکہ کا تعلق ہے تو اس

کی شاعرانہ بصیرت اور سادہ ماسلوب میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔

”الہامیات“ میں البتہ بلیک ایک تصویراتی نگار کا شمار ہے۔ اس کا فلسفہ حیات عجیب و غریب میلانات کا مجموعہ نظر آتا ہے جس میں آزادی کا منشور پیش کرتے ہوئے شاعر نے بھی اقتدار و مظاہر پر جارحانہ تنقید کی ہے۔ وہ ہر نظریے کا ایک مخصوص نقطہ نظر سے جائزہ لیتا ہے۔ اس کے پس منظر پر ناخدا از جمہوریت کے تصور سے جا ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نقاد اسے روحانی بے جاوت کا مظہر قرار دیتے ہیں۔

پانچواں حصہ

انگریزی ادب کا رومانی دور

(1798ء تا 1832ء)

تمہید

نشاۃ الثانیہ کے بعد رومانی تحریک نے عیورپی ادب پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ اس تحریک کا آغاز کسی خاص ملک یا زبان میں نہیں ہوا بلکہ یہ وقت کا مطالبہ تھا کہ معنوی کلاسیک روایت کے خلاف ادب اور زندگی میں نئی اقدار کو لایا جائے۔ رومانیت دراصل ایک خاص قسم کے حراج کا نام ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں نمودار ہوتا رہتا ہے لیکن "رومانی تحریک" اس وجہ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ 1780ء سے 1830ء تک یورپی ادب پر اس کے نہایت دور رس اثرات مرتب ہوئے جن کی زد میں ظاہر ہے کہ انگریزی ادب بھی آیا۔ یہ اثرات استفادہ و سچ ہیں کہ کم از کم ایک مختصر جائزے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

روسو کو کون نہیں جانتا۔ یہ عظیم فرانسیسی مفکر اور ادیب رومانی تحریک کا اولین اور کوہ قامت نمائندہ ہے اور اس کی یہ حیثیت جھٹکائی نہیں جاسکتی۔ وہ کلاسیک ادب کی اہمیت کا قائل ہونے کے باوجود حیات و ادب میں انقلاب برپا کر دینے کا تمنا لیا تھا اور اس نے ایسا کر

دکھانے کی کامیاب کوشش بھی کی۔ لیکن جب ہے کہ یوم اور کانٹ جیسے فلسفیوں نے اسے رفیع الشان رہبر تسلیم کیا جبکہ گوئے نے اس کے اسلوب کی تقلید کرنے کے علاوہ اس کی فطرت پرستی سے بھی فیض اٹھایا۔ رومانی تحریک کی چند خصوصیات بہت اہم ہیں لہذا انگریزی ادب کے طلباء کے لیے ان کا مختصر ذکر یقیناً غیر مفید ہوگا۔ مذکورہ خصوصیات حسب ذیل ہیں:

☆ انفرادیت: رومانیت پسند ایسے معاشرے کے طلب گار تھے جہاں ہر طرح کی سیاسی و معاشرتی آزادی حاصل ہو لیکن اس کا دوسرا پہلو ان کی وہ انا اور خود نمائی و انفرادیت ہے جس کا ادب پر گہرا اثر دیکھنے میں آیا۔

☆ جذباتیت: رومانیت نے عظمت کے بجائے جذبات و احساسات کو برتر قرار دیا لہذا آزادی کی رو میں جذبات کے آزادانہ اظہار کو کلاسیکی توازن و اعتدال پر فوقیت دی گئی۔

☆ فطرت پرستی: رومانیت تہذیب کی مصنوعیت اور مادیت کی وجہ سے فطری زندگی کا دلدلادہ تھا۔ اس خیال نے شاعروں اور ادیبوں پر ایسا جادو کیا کہ وہ انسانی بستیوں کے بجائے جھیلوں، وادیوں اور پہاڑوں کے سینے دیکھنے لگے اور اس رجحان نے ادب میں بھی اپنے کرمے دکھائے۔

☆ رومانی مادیت: فطرت سے گہری دلچسپی اور فطری زندگی سے وابستگی رکھنے والے شاعر اور ادیب محسوس دنیا کی نت نئی رنگینیوں کا بھید کھولنے کے بجائے مافوق الفطرت عناصر اور مادی دنیا میں کھومے۔

☆ انسان دوستی: رومانی شعرا نے خود کو انسانیت کی اصلاح کا ذمہ دار قرار دیا۔ سیاسی، سماجی و ادبی آزادی کا علم بلند کیا۔ لوک ادب سے دلچسپی کو بڑھایا اور نتیجتاً ابتدائی انسانی تہذیب کے سرچشموں کا سراغ لگایا گیا۔ انھوں نے غلام ممالک کی بے بسی پر آنسو بہائے اور ان کی آزادی کے لیے آواز بلند کی۔

☆ بیزاری اور قنوطیت: انیسویں صدی کے لوکل عی سے رومانی شعرا کی رجائیت پر قنوطیت کے اثرات دیکھے جانے لگے۔ فرانسیسی انقلاب سے نئی انسانیت کے لیے جو امیدیں پیدا ہوئی تھیں، وہ نچولین کے آمرانہ دور نے خاک میں ملا دیں۔ اس

شکست نے رومانیت پسندوں کو شدید دھچکا لگایا۔ ان کی حساسیت سے یہ تلخ حقیقت برداشت نہ ہو سکی اور وہ انسانی مستقبل سے ہی ہاپس ہونے لگے۔ کلر ج اور ورڈ سوتھ کی شاعری میں اس حزن و ملال کا گہرا اثر ملتا ہے۔

انگلستان میں سب سے اہم رومانی تحریک نٹائٹلٹھ تھی جس کے اثرات کی وجہ سے سب سے پہلے فرد کی آزادی اور شاعری کی جذباتی اہمیت کو تسلیم کیا گیا لیکن انیسویں صدی کی زیر بحث رومانی تحریک میں وہ حیرت بھی کا فرمایا ہے جو بعد تر ماضی اور خصوصاً قرون وسطیٰ کی زندگی اور انداز اظہار کے مطالعہ سے پیدا ہوئی۔ پری کی آثار باقیہ نے اگر قدیم ادبی اصناف کو زندہ کیا تو کلر ج نے فطرت کو مافوق الفطرت سے قریب کر دیا۔ ورڈ سوتھ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ظہر ا کہ اس نے انگریزی ادب کی انسان دوستی میں شیلے کے ساتھ نمایاں حصہ لیا۔ دونوں مؤرخانہ کر فنکار انسان دوستی پر مشکل ادب کے بہترین اور مسلمہ نمائندے ہیں۔ ورڈ سوتھ کا ایک فیصل یہ بھی عام ہوا کہ اس نے انگریزی زبان کو با محاورہ اور آسان بنا کر عوامی حیثیت عطا کی۔ اگرچہ ڈرائیڈن نے انگریزی زبان کو لاطینی اثرات سے آزاد کیا لیکن ورڈ سوتھ نے زبان کی صفائی میں بھرپور کردار ادا کیا جو صرف اسی کا حصہ ہے۔

رومانی تحریک بھی ہر دوسری تحریک کی طرح اپنے دامن میں بہتری کے کچھ سامان سمیٹے ہوئے آئی مثلاً سیاسی و اخلاقی آزادی، فطرت پسندی، مادانیت اور عینیت وغیرہ۔ ان سبھی عناصر کے ظہور سے انگریزی ادب کو وسعت ملی لیکن انیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آتے آتے اس تحریک کے عہد و اوصاف کا اثر ختم ہونے لگا۔ اس طرح تیزی سے اس تحریک میں زوال کے آثار نمودار ہونے لگے۔ غالباً اسی انحطاط کے پیش نظر گوئٹے نے کہا تھا کہ کلاسیکیت صحت ہے اور رومانیت ایک مرض۔ اس بات سے انکار مشکل ہے کہ تخیل پر انحصار، داخلیت پسندی اور اخلاقیات پسندی نے رومانی شعرا کو بے توقیر کر دیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رومانی تحریک نے ہی کائنات، بیگل، مخلوق و دیگر امور و سورتھ، شیلے، ہارن، ایمرسن، ہیوگو اور گوگل جیسے عظیم فنکاروں کو جنم دیا تھا۔

رومانی شاعری

رومانیت پسند شاعروں کی پہلی نسل

رومانی شاعروں کی پہلی نسل کے دو بڑے نمائندے دراز سورتھ اور کورنچ ہیں۔ یہاں ہم پہلے دراز سورتھ اور پھر کورنچ کی زندگی اور کارناموں کا مختصر طور پر جائزہ لیں گے۔

ولیم ورڈز سورتھ

(1770-1850ء)

انگلستان میں پیدا ہونے والا دراز سورتھ کیمبرج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد فرانس کی سیاحت پر نکلا اور وہاں قیام کے دوران بغاوت کا سرگرم حامی رہا۔ اسے دور طالب علمی سے ہی شاعری سے رغبت تھی لیکن فرانس سے لوٹ کر تو وہ شاعری کا ہی ہو کر رہ گیا۔

انگریزی شاعری میں دراز سورتھ کو جو مقام حاصل ہے اس میں اس کے باغیانہ خیالات کا بھی عمل دخل ہے۔ لڑکیوں سے ہی وہ اپنے حسین و پر فضا علاقے کبرلینڈ میں کسانوں اور مفلس لوگوں کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کرنے کا عادی تھا۔ یورپ کی سیر و سیاحت نے انسان اور انسانیت سے اس کے اس رشتے کو مزید گہرا کر دیا۔ اس کے کلام میں جو غلوں اور اثر ہے وہ اس کے اسی جذبہ پھر رومی کی وجہ سے ہے جس کا مرکز مصائب میں مبتلا انسان تھا اور یہ عنصر اس کے ابتدائی کلام میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بلیک اپنی تمام

ترجہ ت پسندی کے باوجود اٹھارہویں صدی کی شاعری کے رائج اسالیب کو نظر نہیں سکا تھا لیکن ورڈ سورتھ اور کولریج نے نہ صرف جدید کلاسیکیت کے خلاف بغاوت کی بلکہ رومانی تحریک کو بھی فروغ دیا۔ ورڈ سورتھ کے 1798ء کے مجموعہ کلام "Lyrical Ballads" اور انیسویں صدی کی پہلی دہائی کے شعری مجموعوں سے صاف پتا چلتا ہے کہ انگریزی شاعری ایک نئے راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شاعر نے اپنے فن کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھا ہے اور اسے نفسیاتی عمق عطا کیا ہے جو کاؤپر اور بلیک کی نفسیاتی فضا سے زیادہ واضح اور اثر انگیز ہے۔ ورڈ سورتھ کی حقیقت نگاری مرکب قسم کی ہے جس میں تلاش حق کے ساتھ فطرت سے دلچسپی اور غلط سمجھتی تفوق کے خلاف رد عمل بھی انسان کے دائمی وقار کے احساس کے ساتھ کار فرما ہے۔ رومانی شاعروں میں ورڈ سورتھ کی شہرت و عظمت کا انحصار اس کی فطری شاعری پر ہے جس میں وہ نہ صرف حقد میں پرستش لے گیا ہے بلکہ بعد میں آنے والوں میں سے بھی کوئی اس کا ہمسرہ نہ بنا سکا۔ وہ فطرت اور آزادی کا سب سے بڑا نغمہ خواں ہے اور اس کی شاعری کتاب فطرت کی تفسیر کا وہجہ رکھتی ہے۔ تھامس، ٹینیسن اور آرنلڈ جیسے شعرا خارجی فطرت نگاری میں اکثر اوقات ورڈ سورتھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن آخر الذکر کے کلام میں فطرت کو جو رومانی حسن نصیب ہوا ہے وہ کسی دوسرے کے ہاں نظر نہیں آتا۔ ورڈ سورتھ کی بعض نظموں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فطرت پسندی کے تین ادوار ہیں۔ پہلے دہائی میں زمانہ حسد اور تھاجب فطرت اس کی مظانہ مسرتوں اور حیوانی حرکتوں کی مطیع تھی۔ جوانی میں وہ فطرت سے اور قریب ہوا اور اس کا تصور فطرت بھی اسی مناسبت سے زیادہ بلیغ ہو گیا جبکہ آخری دور فکری بلوغت کا دور تھا جب شاعر نے فطرت اور انسان کو ہم آہنگ پایا اور وہ اس نتیجہ تک پہنچا کہ یہ سلسلہ کائنات کا لازمی حصہ ہیں۔

ورڈ سورتھ نے فطرت کو ہر صورت، ہر حالت اور ہر کیفیت میں دیکھا اور قبول کیا۔ فطرت اسے ایک حسین محبوبہ کے روپ میں بھی بھاتی ہے اور ایک غضبناک بتادکن طاقت کے طور پر بھی پسند آتی ہے۔ تاہم اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ فطرت کی بتادکاریوں میں بھی

ذہن کی بشارت موجود پاتا ہے۔

ورڈز سوئٹھ کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کے نظریات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ انگریزی ادب میں وہ نہ صرف رومانی شاعری کا خالق ہے بلکہ رومانی تنقید میں بھی اس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس کے نزدیک شاعری طاقتور اور مؤثر جذبات کے بے ساختہ بہاؤ کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر شاعری انسانی جذبات کی ترجمانی میں کام رہے تو بے سود ہے۔ اس کا پسندیدہ شاعر ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی اپنی بصیرت کا مالک ہوتا ہے لہذا اسے جامع الصفات روح کا حامل کہا جاسکتا ہے جو اپنے احساسات و اثرات کی دنیا میں اپنے لیے بھی امن و سکون تلاش کرتا ہے اور ابلاغ کے ذریعے دوسروں کی مسرتوں کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ یس ورڈز سوئٹھ نے شاعری کو ”تجائی اور سکون میں یاد آنے والے جذبات کا اظہار“ قرار دیا ہے جس میں شاعر کی شخصیت پوری طرح واضح ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات بر طرح کے شکوک سے آزاد ہو جاتی ہے کہ وہ رومانی شاعر ہی نہیں بلکہ رومانی نظریہ شاعری کا سب سے بڑا ادائی بھی تھا۔

کولبرج

(1772-1834ء)

اپنی انفرادی فکر و احساس کے باعث ”خلاق ذہن“ بنانے والے کولبرج کی شخصیت ورڈز سوئٹھ کے زمانہ میں سب سے ممتاز ہے۔ ابتدائی دور میں کولبرج نے اٹھارہویں صدی کے آخری دور کے شعرا کی تقلید کی۔ اس کے ہاں بھی اسلوب میں وہی خصوصیات نظر آنے لگتی ہیں جو گروے سے مخصوص تھیں مگر بہت جلد ورڈز سوئٹھ کی صحبت اور جرمن رومانیت کے مطالعے نے اس میں یہ میلان پیدا کر دیا کہ وہ انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے سماجی شعور اور انسانیت کے نفعے اپنی شاعری میں پیش کر سکے۔ یہ بہت توانا اور قابل قدر میان تھا لیکن طرح طرح کے اسباب کی وجہ سے جلد ہی دب کر رہ گیا اور کولبرج مافوق الفطرت کے دھند لکوں میں محو ہو گیا۔ رومانی شعرا سے پہلے ٹیکسیر اور ہنر نے مافوق الفطرت کا استعمال

کہا تھا لیکن کلر ج کا طریقہ سب سے مفرد تھا۔ اس نے اپنی اختلاط سے کام لیتے ہوئے اعلیٰ الفطرت دنیا کے نئے رخ دریافت کیے اور اس سے اپنی شاعری میں نئی روح پیدا کی۔ اس حوالے سے اس کی تین شکلیں "قدیم جہازی"، "کرسٹائل" اور "قبلا خان" بڑی مشہور ہیں۔

"قدیم جہازی" ایک معرکہ آرا نظم ہے جس میں شاعر نے زندگی کے جلالی رخ کو پیش کر کے حیرت و حیرت کا شاندار احساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سمندری جہاز کے بارہنے کے بعد جہازوں کے دل و دماغ پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اور اپنے گناہ کے کفارے میں اسے جو کچھ بھیلنا پڑتا ہے، اس کی ترجمانی جس طرح کلر ج نے کی ہے شاید کوئی دوسرا شاعر نہیں کر سکتا تھا۔

"کرسٹائل" اپنی روحانی کیفیت، تمثیلی فنکاری اور خواب و خیال کے باعث مفرد ہے۔ یہ نظم دراصل خیر و شر کے تصادم کا تخیلی خاکہ ہے جبکہ "قبلا خان" ایک خواب پریشاں کا طرزِ بیان ہے جس میں شاعر عہدِ وسطیٰ کے مشہور تاریخی سلطان اور اس کے دار الحکومت کا ذکر کرتے ہوئے پراسرار فلسفاتی غاروں کی سیر کرتا ہے جہاں چاندنی راتوں میں محروم و محروم عورتیں اپنے بے وفا عشاق کا رونا روتی ہیں۔ تسلسلہ ہونے کے باوجود بھی اس نظم کی اثر آفرینی متاثر نہیں ہوتی کیونکہ کلر ج نے ہماری جہلی طاقتوں کے سہارے جبروتی قوت اور محبت و موسیقی کے لطیف و نازک اشاروں کو بڑی خوبی سے منظم صورت دی ہے۔

کلر ج بھی ورڈز سورتھ کی طرح فطرت کا جزا و لہذا تھا۔ اس کے ابتدائی کلام میں مناظر فطرت کے ساتھ اس کی جذباتی ہوئی دلچسپی کا چہرہ چلنا ہے لیکن من مناظر سے اس کا لگاؤ محض سطحی نوعیت کا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فطرت اپنی وسعت و کیفیت میں اب بھی وہیں کی وہیں ہے جہاں وہ ابتدائے آفرینش کے وقت تھی اور یہ صرف ہم ہیں جو اس کے اندر منت نئے رنگ بھرتے ہیں۔ ایک شاعر کی حیثیت سے کلر ج کی شہرت چند مخصوص نکتوں پر منحصر ہے لیکن اس کے باوجود وہ انگریزی شعرا میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔

رومانی شاعروں کی دوسری نسل

ورڈ سورتھ، کلر ج اور ساؤدے کے بعد رومانی شاعروں کی دوسری نسل کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس پر بے دور میں شدت احساس کی خصوصیت نمایاں ہے۔ بائرن، شیلے اور کینس انقلاب فرانس کے بعد پیدا ہوئے۔ بھارت کا جوش اگرچہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا لیکن انقلابی جذبات اب بھی فضا میں موجود تھے چنانچہ اس نسل نے اٹلی کی سرزمین کو اپنا روحانی مسکن تسلیم کیا اور عام انسانی زندگی کے طبعی دار ہے۔ رومانی شاعروں کی دوسری نسل میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ ان کے ہاں انفرادیت استبداد واضح تھی کہ وہ عوام سے دور ہو گئے اور ایک لمبے عرصے تک یہ دوری قائم رہی۔ اسی لیے ورڈ سورتھ کے برعکس اس دور کے شاعر عوامی زندگی سے بے تعلق دکھائی دیتے ہیں۔

بائرن

(1788-1824ء)

انگریزی رومانی شاعری میں جو مقبولیت بائرن کے حصے میں آئی وہ کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہ ہو سکی۔ اس نے ایک حد تک عالمی رومانیت کی نمائندگی کی۔ اس کے کلام میں ورڈ سورتھ کے برعکس داخلیت یعنی باطنی انتشار کی حد تک پہنچ گئی جس سے ایک طرح کی ذہنی غلامی اور خود غفلت کا احساس پیدا ہوا۔ بائرن تقسیم ذہن اور مریض روح کا پروردہ ہے لہذا اسے خود آزاری میں خوشی اور غم میں حسن نظر آتا ہے۔ غالباً یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ بائرن کی زندگی سراسر ناکوشی تھی جس میں اس نے تن کے خلاف اپنی شخصیت کو دنیا کے سامنے لانے اور اپنے خیالات سے لوگوں کو چمکانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی قسمت کا دک ٹھنڈی ایسا تھا جس میں حقیقی خوشی کے لیے یا سکون کے لیے کوئی مہجاش نہ تھی۔ فطری غم پسندی اور ماحول سے بیزاری کے احساس نے اس کے اندر ایک مریضانہ قسم کا رجحان پیدا کر دیا تھا جو اس کے تمام کلام پر چھایا ہوا ہے۔

اگر بائرن کے ابتدائی کلام کو دیکھا جائے تو وہ بالکل ہوس صدی کی کلاسیکیت اور یورپ کی شاعری سے متاثر تھا لہذا جب نقادوں نے اس کی شاعری پر تنقید کی تو اس نے اپنے درپوں اور دراز سورتھ کے دبستان پر بھرپور وار کیے مگر اسے اصل شہرت تب ملی جب اس نے جنوبی یورپ کے ممالک کی سیاحت کے بعد "چائلڈ ہیرالڈ" (Child Harold) کے دو حصے شائع کیے۔ اس نظم کی مقبولیت اس کی رومانی فضا اور دلکش مناظر کے باعث ہے۔ اس کے بعد اس نے کئی منظوم قصے تصنیف کیے۔ ان نظموں کے باعث اسکاٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں پر بائرن کی دھماک بھی بیٹھ گئی۔ جس زمانے میں بائرن اپنے منظوم قصے لکھ رہا تھا اسی زمانے میں اس نے کئی دلکش غنائیہ نظمیں بھی تصنیف کیں جو اگرچہ شیلے اور اسکاٹ سے مختلف ہیں مگر شاعر کے فکر و احساس کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ 1818ء میں یورپ کی سیاحت کے دوران میں بائرن نے چائلڈ ہیرالڈ کو مکمل کیا۔ یہاں اصل میں فطرت کی رنگینیوں کو انسانی جذبہ کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔

"Don Juan" (1819-24ء) بیک وقت سنجیدہ و دلکش، بیانیہ و ذرا مائی اور فلسفیانہ و طریبانہ انجیلان سے عبارت ہے۔ خصوصاً انگلستان اور اس کی معاشرتی حالت پر بائرن کے تازیانے قابل توجہ ہیں۔ بائرن کی شاعری اپنی غنائیت، حسن پرستی، فطرت نگاری اور رومانی حزن و ملال جیسی خصوصیات کے باعث معاصرین سے ممتاز ہے۔ ان خصوصیات کے ساتھ ہی اس میں حریت، فکر کا شدید جذبہ پایا جاتا ہے جو اسے دراز سورتھ سے قریب کر دیتا ہے۔ حالانکہ بائرن اس کی مخالفت کرتا رہا تھا۔ دراز سورتھ آخر میں رجعت پسند ہو گیا لیکن بائرن آخری دم تک آزادی کا علمبردار رہا۔ اٹلی اور یونان کی سرزمین سے اسے جو البانہ لگاؤ تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی شاعری میں وہ کیلیس اور شیلے سے مختلف نظر آتا ہے۔ کیلیس ماضی کا پجاری تھا اور شیلے مستقبل کے راگ الاچارہ لیکن بائرن حال کا شاعر رہا۔ وہ رومانی تحریک کے حریت پسند علمبرداروں میں سے تھا اور اس کی شاعری بھی مجموعی طور پر اسی تحریک کی زندہ علامت ہے۔

شیلے

(1822-1792ء)

رومانی شعرا کی فہرست میں شیلے کا مقام دوسرے کسی بھی طرح درجہ سورتھ اور بائرن سے کم نہیں ہے۔ وہ نہ صرف اپنے دور کے سیاسی و معاشرتی میلانات اور روایات کا گہرا شعور رکھتا تھا بلکہ اس میں جبروت و تہذیب کے خلاف بغاوت کا جذبہ بھی کارفرما تھا۔ اسی لیے اس کی شاعری میں جمالیاتی کیفیت کے پردے میں عصری زندگی کے نقوش و علامات بھی واضح طور پر ملتے ہیں۔ شیلے کو تصوریت پسند رومانی شاعر کہا شاید زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ وہ حال سے باہر ہو کر اس حسین مستقبل کے خواب دیکھتا ہے جہاں انطاطون اور تھامس مور کے یونویسٹوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ وہ فطری طور پر اپنے سے پہلے فنکاروں سے زیادہ احساس واقع ہوا تھا۔ اس لیے اس کے کلام میں واقعی کیا ہے اور امکانی کیا ہے جیسے سوالوں کے درمیان موجود طلیج کے احساس نے ایک مستقل محرومیت پیدا کر دی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے قیام کے دوران جب اس نے اپنا مشہور اور ممتاز مقالہ ”دہریت کی ضرورت“ لکھا تو حکام نے اسے اس درس گاہ سے نکال باہر کیا۔ پھر اس کی زندگی نامساعد حالات کا ایک طویل سلسلہ بن گئی۔ جس میں گھریلو خوشی سے محرومی اور اس کی پہلی بیوی ہیرٹ کی خودکشی کا بھی کافی کردار تھا۔ ان دنوں وہ انگریز فلسفی گاڈون سے متاثر ہوا اور اس کی کتاب ”سیاسی عدل“ (Political Justice) کے ذریعہ اثر رہا۔ اس طرح کے محرکات کی وجہ سے اس نے آفاقی اخوت کے تصور کی تخلیق کی جو اس کی شاعری کی روح ہے۔

شیلے کی پہلی کامیاب نظم ”Queen Mab“ ہے جس میں اس نے فرسودہ روایات اور سماجی و سیاسی اقدار کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ نہ ہی پیشوا ہوں یا شہنشاہیت کے علمبردار بھی ”انسانی کلیوں کو کھٹے سے پہلے تاراج کر دیتے ہیں“۔

1817ء کی نظم ”Revolt of Islam“ میں شاعر نے اپنے زمانے کے مردم آزار سیاسی و اخلاقی نظام کی شدید مخالفت کی ہے۔ تجربات اور تاریخ کے مطالعہ سے اسے احساس

ہو کہ انسان میں جو شر کے جزو سے موجود ہوتے ہیں اور ان کا علاج "محبت" ہے، اس سے پہلے وہ سب سمجھتا رہا تھا کہ انسان خود شہ پسند نہیں ہوتا بلکہ ملن کی جملہ برائیاں سیاسی و مذہبی عوامل کی پیدا کردہ ہیں۔ "الاستور" اور "ایڈونس" بھی اس کی کامیاب تخلیقات میں شمار ہوتی ہیں۔ اول الذکر نظم کا ذیلی عنوان "رودتِ جهانی" ہے جسے پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ فکری شدت اور جذباتی محویت کو ایک خاص میدان کے تحت رموز و علامات کا خوبصورت ترجمان عطا کرنا، شے جیسے عظیم فنکاری کا کام تھا۔ اس تخلیق میں شاعر کے تخیل نے ایک خوالہ چکر تراش کر اس کی جستجوئی ہے۔ وہ بیکر خواب یا نیم خوابیدہ حالت میں اسے اپنا نگارہ کراتا ہے لیکن بیداری کے عالم میں نظر نہیں آتا۔ اس بیکر کی مسلسل جستجو میں عالم شباب میں اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہے۔ "ایڈونس" جوں جوں مرگ رومانی شاعر کیٹس کا مرثیہ ہے جس میں شے کی محذویت نے بلخ اور رحر یہ انداز اختیار کر لیا ہے۔ یہاں اس نے دنیا بھر میں خود کو تنہا محسوس کیا ہے اور خود کو مٹنے ہوئے طوفان کا آخری بادل قرار دیا ہے۔

شے کی شاعری کے سلسلے میں یہ بات لائق توجہ ہے کہ اپنی تمام تر فہم پسندی کے باوجود آرٹلے یا ہاؤسمین کی طرح یا اس پرست نہیں ہوتا۔ اس کے ہاں ذاتی غم بھی کائناتی غم معلوم ہوتا ہے۔ اس نے "شاعری کی حمایت میں" نامی ایک مقالہ میں شعرا کی مصلحتانہ اور پیغمبرانہ خصوصیات کا ذکر کیا ہے اور اس کا زیادہ تر کام انہی خصوصیات سے معمور ہے۔ انسانیت کی حال آزادی کا خواب اس کے غنائی ذراے "پردہ محسوس ہے زنجیر" میں زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے۔

شے ذہنی طور پر محزون و ملول کسی لیکن انسانیت کے لیے اس کا پیغام رجائی ہے اور شے کی یہی بنیادی رجائیت اس کی نظم "خطاب بہ بازمغرب" (Ode to the west wind) میں نمایاں ہے جہاں بادِ مغرب کی تباہ کاریاں آخر کار موسمِ بہار کی خوش آئند شادابیوں کا ثر و سناتی ہیں۔ موت اور زندگی، غم اور خوشی اور تغیر و تخریب کے بنیادی تصورات کے ساتھ اثرائت کا اثر بھی اس کی شاعری پر بہت نمایاں ہے۔ شے کے کلام میں فکر و فلسفہ کے علاوہ شاعرانہ حسن بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ جذبات کی شدت اور احساس کی صداقت سے اس

کی شکلیں اپنی تمام رحمت کے باوجود فطری معلوم ہوتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شے ایک ایسا ستارہ ہے جس سے بے ساختہ طے سر نکلتے رہتے ہیں۔ اس کی بہترین تخلیقات وہ ہیں جن میں وہ فطرت کا ہر اذہب کو انسان کی محرومیوں کے غمے سناتا ہے اور پھر مستقبل کی بشارت بھی دیتا ہے۔ راجہ ہو چکے معاشرتی اور اخلاقی نظام کے جبر و تشدد سے انسانیت کو چھڑاتا اور اسے اپنی آزادی اور محبت سے ہمکنار کرنا شے کی شاعری کا اصلی اور دائمی مقصد ہے۔

اس کے ہاں ورڈ سورجھ کی اخلاقیات، کلر ج کی رحمت، ہارن کی خود سری پر مبنی انفرادیت اور کیلیس کی حسن پسندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ ایک منفرد و ممتاز شاعر ہے۔ ابتدا میں اس کا حلقہ اثر ذہین افراد تک محدود تھا لیکن نئی سن اور براؤنگ کے بعد شے پسندوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یورپ میں فرانسیسی رحمنکاروں نے اس کے کلام کا گہرا مطالعہ کیا اور وہ مختلف طور پر اسے نازک و لطیف جذبات و احساسات کا واحد ترجمان تسلیم کرتے ہیں۔

کیلیس

(1795-1821ء)

رومانی شعرا کی دوسری نسل میں کیلیس اپنی جواں مرگی اور ذاتی زندگی کی محرومیوں کے باوجود اپنے ذاتی جمال اور شعری صلاحیت کے اعتبار سے ایک خاص مقام پر فائز و کھائی دیتا ہے۔ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر پانے کے باوجود اس نے اپنی ذاتی لیاقت سے حسن اور حقیقت دونوں کا عرفان حاصل کر لیا اور یونانی اساطیر اور قدیم فنون میں استعداد کے ذریعے اپنی شاعری میں رنگ بھرتا رہا۔ اس کے نزدیک شاعری کا سوا حیات و کائنات کے مطالعہ میں حسن و خیر کے ساتھ بد صورتی اور شر سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں محض دفنی پرواز ہی کی کار فرمائی نہیں بلکہ بیانیہ اور ذرا مائی شاعری کے عناصر بھی گھل مل چکے ہیں۔

کیٹس کی شاعری میں جذبہ و احساس کی شدت اور فراوانی ہے لیکن اس کی اضافیت شیلے کی ماورائیت پر اضافہ ہے۔ شیلے اپنے کفر و الحاد کے باوجود ایک ماورائی قوت پر ایمان رکھتا تھا لیکن کیٹس کا مذہب حسن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عام انسان کی طرح سچے شاعر کو دھرتی اور اس کی خوبصورتی کے نغمے گانے چاہئیں۔ اسی لیے اس کی ابتدائی نظموں میں جہاں ہلکے قدموں، نیلی آنکھوں اور سنوارے ہوئے بالوں کے ساتھ "سامر سیمیں" اور "مہاس الشباب" کا ذکر ملتا ہے، وہاں رفتہ رفتہ مجاز و حقیقت کے عرفان سے شاعر حسن کو حقیقت اور حقیقت کو حسن تسلیم کرنے لگتا ہے۔ اپنی مشہور نظم "Hyperion" میں تو وہ حسن کو "قوت" تسلیم کرنے لگتا ہے۔ اس نظم میں کیٹس حسن اور غم کے ازلی رشتے کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ "مذہب حسن" آخر کار "مذہب غم" بن جاتا ہے۔

درود سورتہ اور شیلے فطرت کو انسان کی روح سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں لیکن ان دونوں کی نسبت کیٹس فطرت سے زیادہ براہ راست تعلق استوار کرتا ہے۔ اس کے ہاں کھیتوں کی ہریالی، پھولوں کی شادابی، آفتاب کی حدت اور نرم چاندنی سے لے کر فطرت کے نگار خانے تک کی مصوری ملتی ہے۔ کیٹس کے نزدیک مسرتوں کا سرچشمہ فن بھی ہے اور فطرت بھی۔ اسی لیے فنکار بیک وقت انسان اور کائنات کا ترجمان ہے اور دونوں کے درمیان رابطہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔

نقادوں نے کیٹس کی شاعری میں ایک جمالیاتی تناقض کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ کیٹس کے ہاں فراریت کا میلان اسی قدر اجاگر ہے جس قدر زندگی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ تہذیب گرد و کچھ نظموں میں زندگی کے ہنگاموں سے فرار چاہتا ہے اور فطری موسیقی یا ماضی کے احیا کے تصور سے حال کی غمی کو بھلانا چاہتا ہے تو دوسری طرف "نیند اور شاعری" جیسی نظموں میں وہ تخیل کی بھول بھلیوں سے نکل کر انسانی کاوشوں اور ان سے وابستہ غم و مسرت کے راگ گاتا ہے۔

کیٹس کی طویل نظموں میں چند معلوم روایتی داستانیں بھی ہیں۔ "انڈینین" ایک دھریہ نظم ہے جبکہ "ہائی جریں" ملٹن کی تھید میں لکھی گئی ایک رزمیہ نظم ہے۔ "انڈینین" ایک

رومانی داستان ہے جس پر شیکسپیر کے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

"Eve of St. Agnes" ایک دلچسپ داستان ہے۔ اس نظم کی بیانیہ قوت اور رومانی تخیل اور دیگر خصوصیات و کیفیات کا اندازہ اسے پڑھے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح کی نظموں اور ان میں پائی جانے والی شعریت سے متاثر ہو کر ہی ایک معروف نقاد سینٹسبری نے کہا تھا کہ کیٹس نے نئی نئی من اور نئی من نے بعد کے دیگر شعرا کو پیدا کیا ہے۔

1819ء کا دور کیٹس کی شاعرانہ زندگی کی جوانی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں اس نے اپنی پانچ مشہور خطابیہ نظمیں تخلیق کیں جو رومانی شاعری کی غیر فانی تخلیقات تسلیم کی گئی ہیں۔ "Ode of Autumn" فی لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں شاعر نے موسم، انسان کی معاشی زندگی اور اس کے حلقہ پیلوؤں کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔

"Ode to the Grecian Urn" میں کیٹس کی یونان پرستی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ وہ فن کو انسانی زندگی سے بلند کرتا ہے اور حسن و فن کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ "Ode to a Nightingale" تمام رومانی شاعری میں عظیم تر شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں شاعر کا فن اپنے عروج و کمال تک پہنچا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس نظم میں کیٹس کی تمام فنی خصوصیات سمٹ آئی ہیں۔

شروع میں کیٹس کی شاعری پر کلاسیکی حراج کے حامل نقادوں نے سخت تنقید کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیٹس کے ہاں جذبہ احساس میں توازن و اعتدال کی کمی تھی اور اس کا تخیل غیر متوازن نظر آتا تھا لیکن بعد میں بتدریج اس کی شاعری کی رحیت بلخ سے بلخ تر ہوتی چلی گئی اور حسن کا احساس انسانی محدودی کے جذبہ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا چلا گیا۔

نیم رومانی شاعروں کا تذکرہ

کلریج اور شیلے کے معاصرین کی دوسری صف میں کچھ شاعر ایسے بھی تھے جن کے ہاں اگرچہ فکر و تخیل کی بلندی پایہ کا درجہ نمایاں دکھائی نہیں دیتا لیکن ان کا تاریخی مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ کلاسیکیت کا رنگ نمایاں ہے بلکہ ان کی ادبیت

اس لحاظ سے بھی مسئلہ ہے کہ بعد کی نسلوں نے روایتی تحریک سے غافل کرنے کے لیے بھی ان کی شاعری سے مدد لی۔ ایسے شعرا کے ہاں کلاسیکی عناصر کے ساتھ اصلاح کے لیے درکار نئے معیار کی تلاش بھی نمایاں ہے۔

سیموئل راجرز

(1783ء تا 1855ء)

نیم روایتی شاعروں کے سلسلے میں سیموئل کا شہرہ ماضی کے ادیبانے تمناؤں میں ہوتا ہے۔ اس کے ہاں روایت کی گہری چھاپ کے ساتھ ایک خاص طرح کی نگاہ اور شیرینی بھی پائی جاتی ہے۔ "یاد کی خوشیاں" و "اعلانہ انداز میں نکلی گئی نظم ہے جبکہ "اطالیہ" میں کلاسیکی شاعری کا رنگ جھلکتے اور بازن کا اثر محسوس ہونے پر بھی ایک طرح کی انفرادیت ملتی ہے۔

"اطالیہ" میں جا بجا کردار اور واقعات کافی اثر انگیز دکھائی دیتے ہیں اور اس نظم میں سیموئل راجرز کی جزئیات نگاری بھی قابل ستائش ہے۔

تھامس مور

(1770ء تا 1852ء)

روایتی دور میں تھامس بھی اسکاٹ اور بازن جتنی اہم تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ یہ درست ہے کہ نئے ادبی ذوق اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے اس کی شاعری کچھ فرسودہ ہی لگتی ہے لیکن آج بھی خالص شاعرانہ حراں رکھنے والوں کے لیے تھامس ایک دلکش اور قابل مطالعہ شاعر ہے۔

تھامس مور دراصل ایک خاص طبقے کا مخور ہے جس کے فکری جہان میں بلاوت اور تکلف نمایاں ہے لیکن ان خامیوں کے باوجود اس کے آرتھریٹک گیتوں میں ایک طرح کی تازگی اور رحمت پائی جاتی ہے۔ "لاڈل زنگ" (Lulla Rulla) تھامس مور کی شاہکار نظم ہے جس سے شاعروں کی ایک پوری نسل متاثر ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ پوری نظم ہی روایتی رنگ

میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن اکثر مقامات پر زندگی اور زندہ دلی کی وہ کیفیات ملتی ہیں جو تخلیقی مشاہدہ کا نتیجہ ہیں۔

لے ہنٹ

(1784ء تا 1859ء)

زیر بحث دور کے نیم رومانی شعرا میں ہنٹ بڑی مؤثر شخصیت کا مالک ہے۔ اس کے سیاسی، سماجی اور مذہبی خیالات اس کی انسان دوستی کی دلیل ہیں جن کے ذریعے وہ سماج اور معاشرہ میں اعتدال پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مجموعی طور پر ہنٹ کی رومانیت سطحی ہے۔ جوانی میں اس کے ہاں ایک قسم کی بے قراری اور روحانی بے چینی ضرور تھی لیکن بہت جلد اس نے اخلاقیات اور اعتدال حاصل کر لیا۔ وہ اپنی زندگی اور شاعری میں کبھی ایک ساعت کے لیے بھی یہ امر فراموش نہیں کرتا کہ وہ دسین سکس کا بیوکا ہے۔ لہذا وہ ہے کہ اس کی فطرت پسندی کبھی بھی فطرت پرستی کی حد تک نہیں پہنچتی۔ "ریمی کی کہانی" (Story of Rimini) اس کی مشہور تصنیف ہے۔

لینڈر

(1775ء تا 1854ء)

اپنے زمانے کے معروف ادیب ہزلٹ کی طرح لینڈر بھی اپنے زمانے کی ہنگامہ آرائیوں سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ اس نے سیاسی مسائل پر بھی قلم اٹھایا لیکن وہ رومانی شعرا کی دوسری نسل سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کے ہاں بھی انسانیت سے وہی ہمدردی موجود ہے جو شیلے اور کیلس کی شاعری کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔

لینڈر کو کھانسی کہہ دینا سہل ہے لیکن اس کے ہاں رومانیت کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ جب وہ تخیل کی آزاد پرواز کو کھانسی کے ضابطوں سے روکنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کے ہاں جذبہ و احساس کی شدت نمایاں رہتی ہے۔ لینڈر کی نظریات کے مقابلے میں مستقبل کی طرف زیادہ رہتی ہے لیکن اسے خود اس کا احساس نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ لینڈر کی کلاسیک کہانی

نہیں بلکہ فطری ہے۔

اس کی ابتدائی تحریروں میں پوپ کی چند نظموں کی منظوم تشریح اور ان پر تبصرے قابل ذکر ہیں لیکن اس کی اصل شہرت "Gothic" کے باعث ہوئی جو ورڈ سوتھ کے مجموعہ کلام کے ساتھ 1798ء میں شائع ہوئی۔ یہ نظم بھی پوپ اور دیگر کلاسیکی شعرا کے رزمیہ اسلوب میں لکھی ہوئی منظوم تاریخ ہے۔ اس نظم کے بعد لینڈرنے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی جن میں غنائیہ، ڈرامے اور مختصر نظمیں شامل ہیں۔ لینڈرنے کو بے مثال شہرت اور عروج اس کے "خیالی مکالمات" کی وجہ سے حاصل ہوا جو 1824ء سے 1829ء کے درمیان یونانی اور لاطینی ادیبوں کی طرز پر لکھے گئے۔ یہ ڈرامہ اس کے قریب مکالماتی ایک عجیب و غریب کارنامہ ہیں جو عہد و کنواریہ کے معروف شاعر برائننگ کی منظوم خود کلامیوں کے لیے محرک ثابت ہوئے۔

رومانی نثر کا اجمالی جائزہ

رومانی تحریک سے جہاں انگریزی شاعری نے ٹکروں کی بلندیاں حاصل کیں وہاں انگریزی نثر نے بھی کافی ترقی کی۔ اس دور کی نثر کے زیادہ تر نمونے ایسے ہیں جو ایک طرف تھکے والوں کی ذاتی زندگی کے عکاس ہیں تو دوسری طرف انسان دوست ادب کے تعمیلی شاہکاروں کا صبح بھی رکھتے ہیں۔ جذبہ احساس کی فراوانی، خیالات کی بلندی اور شاعرانہ نثر کی جو مثالیں اس مہد کے نثر نگاروں کے پاس ملتی ہیں ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔

چارلس لمب

(1775 تا 1834ء)

رومانی نثر نگاروں میں لمب کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے معاصرین میں سے کسی نے نہ تو اس سے کوئی جھگڑا کیا اور نہ ہی اس کے فن سے انکار کیا۔ نقادوں نے اسے "انٹاپروڈوز کا شیڈو" کہا ہے اور بالکل بجا کہا ہے۔ لیکن اور براؤن سے لے کر رسکن اور آسکر وائلڈ تک انگریزی ادب میں ہم نہ نئی تاثیر دیکھتے ہیں۔ ان سب نے نثر کو سحر ناک اور دلکش بنایا لیکن لمب کا منفرد انداز بیان اور اثر بہت منفرد ہے۔ لمب کا فن انٹاپروڈی کے ہر معیار پر مامور تھا ہے۔

"ایلیا کے مضامین" (Essays in Elia) لکھے والے کی شخصیت ہمیں ہر جگہ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ لمب اپنے فلسفیانہ یا سیاسی معاملات میں الجھنے کے بجائے ذاتی تجربات، یادوں اور پسند و ناپسند سے اپنے فن کی تکمیل کرتا ہے۔ اس نے کبھی از دوامی زندگی بسر نہیں

کی لیکن اس کے باوجود وہ انکار اور غلوں کا چکر تھا۔ اس کا شعر و ادبی بیگانہوں میں کرنا چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ اس موزوں حالات نے اسے ادب کے تقاضوں سے زیادہ اہم آہنگ کر دیا۔ ذاتی محرومیوں اور نا کامیوں پر بھی وہ قوی نہ ہو سکا۔ وہ کسی خاص مکتب فکر کا مقلد نہیں بلکہ اپنے مخصوص انداز کا موجد اور خاتم ہے۔ اس کے ہاں نہ تو اخلاقی بحثیں ہیں اور نہ طویل نفسیاتی تجزیے بلکہ وہ ازل سے آفریں ایسا فنکار ہے جو اپنے قارئین کے لیے مسرت کا سامان، ہم پہنچانے اور ان میں زندگی کی بصیرت پیدا کرنے کی اپنا اذہن اور سب سے بڑا مقصد تصور کرتا ہے۔ نسیب کے مضامین میں حسان کی بہت لطیف شکل ملتی ہے لیکن غالب خصوصیت پھر بھی درد مندی اور ہسوزی ہی رہتی ہے۔ اس کے مضامین ہمیں گدگداتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک اشد آلودگی بھی ہوتی ہے۔ "خواب زادے" جیسے مضمون میں یہاں نسیب نے فرضی بچوں سے ازدواجی زندگی کا افسانوی نقش تیار کیا ہے وہاں اس کی بے پناہ قوت تخیل نے اس میں خوبصورت رنگ بھر دیے ہیں۔ وہ اگرچہ "فن نہ اے رفیق" کا مجتہد نہیں لیکن اس کے انداز بیان میں انشائیہ کا ایک نیا اسلوب ملتا ہے۔ اس کے ہاں جو طبع اور دلچسپی پائی جاتی ہے وہ دراصل اس کی زندگی اور اس کے نظریہ فہم کا مشترکہ وصف ہے۔

ولیم ہزلٹ

(1778-1830ء)

نسیب کے حلقہ احباب میں ہزلٹ ایک ممتاز اور مخصوص شخصیت کا حامل تھا۔ داخلی حوالے سے وہ نہ صرف تمام دنیا سے باغیانہ رجحان رکھتا تھا بلکہ اپنی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کے زعم میں تمام رائج مفروضوں اور مسائل اقدار سے غیر مطمئن اور بدبین ہونے کے باوجود بے اعتدالی کا شکار نہ تھا۔ ہزلٹ کا نظریہ بنیادی طور پر ناقدانہ تھا۔ اسے خشک فلسفیانہ بحثوں اور جدید کلاسیکی مدرسہ کی نصیحت سے چڑھتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ہاں داخلی زندگی کا عرفان اور ایک کائناتی بصیرت پاتے ہیں۔ ہزلٹ کو نگاہ حیات کہنا حقیقت سے

زیادہ قریب ہو گا۔ اس لیے کہ اس کے پاس اس طرح کی دوسری اور توانائی ملتی ہے جو ادب و فن سے اس کے پر خلوص نگاہ کی دلیل ہے۔ اس کی شہرہ آفاق کتاب "Liber Amoris" ان کتب میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے رومانیت کی بھرپور نمائندگی کی۔ یہاں بڑے ایک واعظ سے زیادہ ایک مفکر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بڑے کی تاثیریت فرانسیسی انقلاب سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے فکری جہان میں بھی انسانی عظمت و نزاکت سے زیادہ فطری توانائی موجود ہے۔ دوسری کی مہرانیوں میں کچھ ایسے انداز سے اترتا ہے جیسے عصر حاضر کے ماہرین انقیات اپنے مطالعوں میں عرق ریزی اور بارش کی نیچے سے کام لیتے ہیں۔ ان کا سن کے ساتھ ساتھ بڑے میں کچھ عیب بھی ہیں۔ مثلاً وہ تمام نگاروں کو روا داری اور کھلے دل کے ساتھ ایک ہی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کے افکار و خیالات جامع اور ہمہ گیر ہیں۔ اس نے نشاۃ الثانیہ کے ادب اور شہسپہر کی تنقید کے حوالے سے جو لکھا ہے وہ ہر دور میں زندہ اور یادگار رہے گا۔ وہ دور بحالی کے بہ نام طریقہ نگاروں کے علاوہ پوپ اور جدید کلاسیکل مکتب فکر کو بھی ماضی کی ایسی قوتیں شمار کرتا ہے جو موثر ہیں۔ یوں وہ روایت کے جبر و کفر کے مستقبل کے تمام خدوخال دیکھ لیتا ہے۔

اگر ایک نثر نگار کے طور پر بڑے کے مقام کا تعین کیا جائے تو ہم اسے ایک بلند پایہ مصنف پائیں گے۔ اس کے مضامین کی جدت اور تازگی و آج بھی انگریزی ادب کا سرمایہ قرار دیا جاتا ہے۔ "مغرب" اور "ملائی جہالت" جیسے مضامین بڑے کو ادبیات انگریزی کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔

ڈی وی کنسی

(1859C, 1785)

ڈی وی کنسی کی ابتدائی زندگی بڑی پر کیف تھی۔ سکول سے بھاگنے کے نتیجہ میں وہ لندن پہنچا اور مینیوں نگار بن گیا۔ اس دور میں وہ رومانی شعرا کی کائنات سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس نے

ممکنہ طور پر کوراج کے زیر اثر انہوں کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ شروع کی تاہماریوں سے اس کے ذہنی انتشار کا پتا چلتا ہے لیکن بایں ہمہ اس کے اس زندگی کا ایک واضح تصور موجود ہے جو سراسر رومانیت سے اس کے تعلق کی عطا ہے۔

اس کی کتابوں میں سے "ایچی کے اعترافات" اور "رومانی شاعروں کی یادداشتیں" بہت مشہور ہیں۔ اول الذکر کتاب یوں تو مصنف کی نئی زندگی کے حالات اور ذہنی واردات کا مجموعہ ہے لیکن اس میں زندگی، ادب اور فلسفہ کے بہت سے اچھے ہوئے سوالوں کو سلجھانے کی مقدور بھرکوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے خیالات و تاثرات کو شعری ہیروئن عطا کر سکا لیکن انہیں ذرا مائی اور تخیلی انداز دینے میں کامیاب رہا۔ یہ اسرلاق توجہ ہے کہ اگرچہ ڈی کولسی ورڈ سورتھ وغیرہ سے نزدیک تھا لیکن اس کے یہاں دوسری نسل کے شعرا جیسا کرب و اضطراب موجود ہے۔ "رومانی شاعروں کی یادداشتیں" ایک صاحب نظر فنکار کی لازمی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے پہلی نسل سے تعلق رکھنے والے رومانی شاعروں پر اہم روی اور دوستی کے جذبے کے تحت رائے زنی کی ہے۔ اس کتاب میں صداقت کا جذبہ بھی دکھائی دیتا ہے اور مبہم سا اختلاف بھی۔ مجموعی طور پر یہ خالص نفسیاتی اور رومانی انداز کی ایک کامل قدر کوشش کہلا سکتی ہے۔

رومانی ناول نگاری پر ایک نظر

رومانی دور کی نثر اور شاعری کے ساتھ ساتھ اگر ناول نگاری کا ایک الگ صنف ہونے کی حیثیت سے جائزہ لیا جائے تو بعض اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نتائج رومانی دور کی ناول نگاری کی روایت کو سمجھنے میں قابل قدر مدد دیتے ہیں اور انگریزی ادب کی تاریخ کے توانا محرکات میں بھی شمار ہوتے ہیں۔

سر وائٹ اسکاٹ

(1771ء تا 1832ء)

اسکاٹ شاعری میں رومانی ادیبوں کی پہلی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور ناول نگاری میں اس کا شمار رومانوں کی دوسری نسل میں ہوتا ہے۔ اس دور میں شاعری نے ڈرامہ اور دوسری ادبی اصناف کی ترقی کو دھندلا دیا تھا۔ یہ کی اسکاٹ کے ناولوں نے پوری کی۔ ان ناولوں کی مقبولیت اور شہرت آج بھی تسلیم شدہ ہے لیکن اس حوالے سے نقد متعلقہ رائے نہیں ہیں۔ معروف ناول نگار فارمر نے اسکاٹ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سطحی ذہن رکھتا تھا اور اس کا تخلیق سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اس لیے اس کے پاس نہ تو فنکارانہ جارحیت ہے اور نہ شدت جذبات کا کوئی نقش۔ فارمر نے جدید دبستان کا ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ انگریزی رومانی ادب میں بائرن کے بعد اگر کسی کو یورپ بھر میں قبول کیا گیا تو وہ اسکاٹ ہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اسکاٹ نے بالکل فطری انداز میں لکھنے کا آغاز کیا اور وہ اپنے ناولوں میں اسکاٹ لینڈ کی تاریخ کو بخیلاتی طور پر پیش کرتا رہا۔

اگرچہ وہ خود صحیح معنوں میں مؤرخ نہیں کہلا سکتا لیکن یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ اس نے تاریخ نگاری کے فن کو نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ اگرچہ وہ بھی ہارڈی کی طرح علاقائی ناولوں کا خالق ہے لیکن اس کی عظمت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ فرانسیسی ناول نگار ہائراک نے اپنے طریقہ انسانی کے لیے اسکاٹ کی کوسونے کے طور پر منتخب کیا۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ والٹر اسکاٹ کے ہاں اس فنی شعور کا فقدان ہے جو چین آئسن کے ہاں فراوانی سے موجود ہے۔ والٹر تاریخی جزئیات میں کھوکرا کھوکھلے کو بھول جاتا ہے، لیکن وجہ ہے کہ اس کی ناول نگاری داستان سرائی تھی ہے۔ اس بات پر شک نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا سلوب تکلف اور آواز کا احساس دلاتا ہے لیکن اس کی چند خوبیاں ایسی ہیں جو جدید ناول کے حصے میں بھی نہیں آسکیں۔ والٹر اسکاٹ کی سب سے بڑی خصوصیت ترمیم و ترمیم کی سادگی ہے۔ وہ ہمیں ماضی میں لے جا کر ایسے ایسے کرداروں کو اپنی تخیلاتی قوت سے سامنے لاتا ہے جو زندہ و متحرک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ناول روایتی انداز میں زندگی کی بہترین ترمیم کرتے ہیں۔ یہ ترمیم اس لیے ممکن ہوئی کہ مصنف فطری طور پر باصلاحیت تھا اور نیز یہ کہ اس میں روایتی تحریک کا بھی بہت اہم اور بھرپور کردار ہے۔

سر والٹر اسکاٹ کے ناولوں کو موضوع کے لحاظ سے کئی اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ انگلستان اور یورپ سے متعلق ناولوں مثلاً "Quentin Durward" اور "Ivanhoe" میں مصنف نے بجا طور پر تخیلی انداز میں تاریخ نگاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ مشہور روای ناول نگار ہائیراک کی طرح وہ بھی ایک بڑے کیونوں پر اپنے تخیل سے گل کاری کرتا ہے۔

"Robt Roy" اور "Heart of Midlothian" کو پڑھ کر بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ہائیراک اور ہائیراک نے اس سے کتنا استفادہ کیا ہوگا۔ سر والٹر جنسی یا روایتی معاملات کے بجائے کلاسیکی ذہن کی نمائندگی کرنے میں زیادہ کامیاب ٹھہرتا ہے۔ غالباً اسی میلان کی وجہ سے وہ بھی فیلڈنگ اور چین آئسن کی طرح زندگی کے بارے میں اشیائی نقطہ نظر کو اپناتا ہے۔

اس کی فنی خصوصیات میں سے کردار نگاری خصوصاً اہمیت کی حامل ہے۔ شیکسپیر اور

ڈکنز کے درمیان اگر کسی نے متون اور رنگ کر دار تخلیق کیے ہیں تو وہ بلاشبہ اسکاٹ ہی ہے۔ اس کی تخلیقات کے کرداروں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کردار نگاری کی تمام خوبیوں سے بہرہ ور تھا۔ ان کرداروں میں بڑے بڑے پیکر بھی ہیں اور بالشتیے بھی۔ جب وہ تجزیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے بھی چھوٹے بڑے کرداروں کے داخلی محرکات بھی بڑی حد تک ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ ڈائلٹر اسکاٹ جدید معنوں میں نفسیاتی تجزیے میں مہارت نہیں رکھتا تھا۔ وہ روح اور تحت اشعور کی دنیا میں اترنے کے بجائے صرف خارجی ماحول میں رہتے ہوئے ہی اپنے کرداروں کی حرکات و سکنات کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کے دلچسپ ترین کردار ہی ہیں جن سے کبھی چاسر نے اپنی تخلیقی دنیا میں رنگ بھرے تھے۔ اسکاٹ لینڈ کی چند اہم شخصیات کے باوجود ڈائلٹر اسکاٹ کے ناولوں میں کسانوں، مکان داروں، نوکروں، خادماؤں اور ایسے ہی کرداروں کی کثرت ہے جن کا تعلق عام زندگی سے ہے۔ چاسر کی طرح ڈائلٹر اسکاٹ بھی عوامی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ عام لوگوں کی سادہ زندگی کے گیت گاتا ہے اور اس کے تمام ناولوں میں یہی رنگ ابھر کر نمایاں ہوتا ہے جو اس کی انفرادیت کا سبب ہے۔

سر ڈائلٹر اسکاٹ کے ناول رومانی تحریک کی اس اہم خصوصیت کی آئینہ داری کرتے ہیں جو ماضی کے احیاء سے تعلق رکھتی ہے اور جس میں زندگی کی تشریح کے بجائے تمثیلی انداز ملتا ہے۔ ان ناولوں میں ڈائلٹر اسکاٹ کی خصوصیات کے ساتھ رومانیت کے چند میلانات کی رعایت بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔

اس کی تصنیف *Bride of Lammermoor* بہت کامیاب تخلیق ہے۔ رومانیت یا کم از کم خارجی رومانیت کو زندگی کے قریب لانے میں اسکاٹ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس نے رومانیت کو درمیانی حیثیت دے کر عام لوگوں سے دور نہ ہونے دیا۔ اس کے وہ بھی ناول شاہکار کہلاتے ہیں جو اسکاٹ لینڈ کی زندگی اور اس کے ماضی کی تاریخ سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔

چمکا حصہ

عہدِ وکٹوریہ کے انگریزی ادب کا جائزہ

(1833ء تا 1900ء)

تہذیب

عراج کے اعتبار سے نئی سن کی تخلیقات وکٹوریہ کے عہد کی پوری طرح نمایاں ہو گئی کرتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نئی سن کا دور اور ملکہ وکٹوریہ کا دور تاریخی لحاظ سے ایک ہی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ 1837ء میں تخت نشین ہو کر 1900ء تک زندہ رہی لیکن اس کے دور کے تمام امتیازی رجحانات اور خصائص اس کی حکومت کی گولڈن جوبلی منعقدہ 1887ء تک اپنی تکمیل کر کے ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے وکٹوریہ کے دور کے ادب کا سنہری زمانہ بھی پچاس سال ہیں جن کے دوران انگریزی ادب نے ترقی کے کئی اہم زینے طے کیے۔

انیسویں صدی کا چوتھا عشرہ انگریزی ادب کی تاریخ میں ایک نہایت اہم مرحلہ ہے جہاں تک پہنچتے پہنچتے رومانی توہمیں مائل بہ زوال ہو گئیں اور ان میں حریہ پیش رفت کرنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ وکٹوریہ کے عہد کے پھر نئے کے میلانات رومانی دور کے عوام سے

بہت مختلف تھے۔ ان کے خیال میں ورڈ سوتھ، بازن اور شیلے کی شاعری اپنی خواہش کی، تخیل اور غلو کے باعث غیر اہم ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرح وکنور یائی دور میں ایک طرح کی نفسیاتی تحریک نے نشوونما پائی جس کے مقاصد رومانیت کی تحریک کے مقاصد سے مختلف تھے۔ اب جذبات نگاری، مادرائیت اور روحانی قصوریت کے مبہم رومانی موضوعات روزمرہ زندگی کی تلخ حقیقت پسندی کے حق میں دستبردار ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک بار پھر انگریزی ادب کی دنیا میں حقیقت نگاری کا چلن ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہو گیا۔ اس دور کی وحید گیوں اور مختلف عمرکات کی وجہ سے مذکورہ عظیم تبدیلی کا تفصیلی جائزہ لینا مشکل ہے لیکن چند خصوصیات بہت واضح ہیں۔ یہ اثرات معاشرے اور سیاست میں جمہوری و سائنسی ترقی کی عمل میں نمودار ہوئے تھے اور ذیل میں ان پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔

فرانس میں انقلاب کے بعد کارجمتی ردعمل یورپ میں اپنی توانائی ضائع کر چکا تھا لیکن انگلستان میں ہنوز سیاسی پہل جا رہی تھی۔ اگرچہ 1832ء کی اصلاحات کی بدولت اختیارات کو خواہ اس سے چھین کر عام طبقے کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا لیکن اس ایک ناآسودہ طبقے کی اخلاقی تحریکیں بھی مرے تک جا رہی رہیں۔ ان ہنگامہ آرائیوں کے باوجود عام انگریز اس کا خواہاں تھا چنانچہ فرانس کے ساتھ صلح ہو جانے پر تمام ملکی قوتیں تعمیر و ترقی کے لیے وقف کر دی گئیں۔ رومانی دور میں فرد کی اہمیت تو بڑھی تھی لیکن مذہبی و اخلاقی عقاید اور کوشد ید و چنگے بھی گئے تھے۔ اب ایک بار پھر اخلاقی اقدار کی حمایت کی جانے لگی اور اس میں ملک کی اپنی سیاسی اور شخصیت کا بھی کافی عمل دخل رہا۔ جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے نتیجے میں عام تعلیم کے فروغ اور ترقی کے باعث عوام میں سیاسی حقوق کا شعور ایک نئے ڈھنگ سے بیدار ہونے لگا اور ان تبدیلیوں کا اثر لازمی طور پر ادب پر بھی دیکھنے میں آیا۔

یہی وجہ ہے کہ وکنور یہ کے عہد کے ادیب ایک بار پھر مرد و عورت کے تعلقات اور سیاسی و سماجی امور و مسائل کی طرف راغب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔

زیر بحث دور کی سائنسی و جمہوری ترقی ایک بڑا محرک ثابت ہوئی۔ صنعت و حرفت اور تجارت و جہان بینی میں برطانیہ کی بلاوقتی مسرت تھی۔ اس سے ملک میں عملی خیالات، اشتہاتی

نظریات اور افادہ طریق کار کی اہمیت کا احساس عام ہوا۔ سائنسی شعبے کے پہلو پہلو فکری میدان بھی عظیم تہدیلیوں سے دوچار ہوا۔ اذکاروں وغیرہ کے نظریات نے انگلستان میں رائج فطرت، انسان اور سماج کے متعلق عام اقدار اور خیالات و افکار کو زیر و زبر کر دیا۔ ان تہدیلیوں کے باعث پرانی اقدار کی جگہ جدید اقدار نے سنبھال لی۔ ایک حد تک یہ سارا دور ہی تنقید کا دور تھا جس کی خاص شناخت مذہبی تکلیک اور روحانی بحران تھا۔ اس دور کے اس بحران کو دور کرنے کے لیے مفاہمتی کوششیں بھی خلوص اور صداقت کے ساتھ جاری تھیں۔ اس اعتبار سے بعض نقادوں نے وکٹوریہ کے عہد کو ”مفاہمت کا دور“ بھی قرار دیا ہے۔

مذکورہ سماجی و سیاسی تہدیلیوں کے تناظر میں ادب جن تغیرات سے آشنا ہوا ان کا عام اظہار خالص نفسیاتی نوعیت کا نہیں ہے۔ رومانیت کے جذباتی اثر کلاسیکی ادب اور فنکاروں سے جو عام بیزاری اور بے زلفی پیدا ہو چکی تھی اس کی جگہ اب ایک بار پھر قدیم مشاہیر کی تخلیقات کا جائزہ لینے اور ان کے مثبت اور توانا اثرات کو نئی زندگی میں جذب کرنے کی غلصہ کوششیں کی جانے لگیں۔ یہ تمام محرکات اور اثرات اس دور کے ادب کو ایک نیا اور مستقر رنگ دے رہے تھے جو دیر پا ثابت ہونے والا تھا۔

وکٹوریائی عہد کی ادبی خصوصیات کا درست اندازہ کرنے کے لیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی اشد ضروری ہے۔ اگرچہ سائنس، مادیت اور صنعتی انقلاب نے عام زندگی کو نیا انداز عطا کیا تھا لیکن ان کی مخالفت بھی کچھ کم نہ تھی۔ ان مؤثر اور جدید قوتوں کے خلاف رجعت پسندوں کا ایک بڑا گروہ میدان میں نکلا۔ اس تحریک کے زیر اثر جدید رجحانات کی مخالفت اور روحانی و مذہبی اقدار کی حمایت کا آغاز ہوا اور نتیجتاً رومانیت کے زندہ عناصر کو تقویت ملی، تاہم پہلے کی رومانیت اور اب کی رومانیت میں فرق صرف یہ تھا کہ جہاں پہلے یہ ماضی کے ساتھ خیالی شغف رکھتی تھی، وہاں اب اسے موجود مادی تہذیب کے خلاف ایک مؤثر اظہار کے طور پر برتا جانے لگا۔ واضح رہے کہ نئی سن، براؤننگ اور آرنلڈ جیسے نثر ور رومانوں سے نہایت متاثر تھے لیکن سب سے انقلابی اقدام ”پری رفلکٹ“ شعرا کا منشور تھا جس نے وکٹوریائی دور کے غلام، خود آسودگی اور مذہبیت پر گہری ضرب لگانے میں کامیابی

حاصل کی۔ ان شاعروں کا گروہ فن برائے فن کو مانتا تھا جس کا پہلا تو انا محرک کیس تھا۔ شاعری کے اس مکتبہ فکر کا غالب و جہان رومانیت کی طرف تھا چنانچہ ہارس اور سوہرن اور غیرہ بد لے ہوئے حالات میں رومانی شاعروں ہی کی آواز کی بازگشت لگتے ہیں۔

زیر بحث عہد نے چند بنیادی خاص کے باوجود علم و ادب کے میدان کو بڑے عظیم شاہسواروں سے نوازا۔ شاعری میں نئی سن، براؤننگ اور آرنلڈ، نثر میں کارلائل، میکالے، رسکن اور پیئر جبکہ ناول نگاری میں ڈکنز، جیمز کے اور جارج ایلیٹ انگریزی ادب کی ناقابل فراموش شخصیات ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انہی کے دور کے بعد وکنور یہ کا عہد انگریزی ادب کے لیے نہایت سوزوں اور ثمر آور ثابت ہوا۔

وکتوریائی عہد کی شاعری

رومانی عہد کے اوائل اور انیسویں صدی کے اواخر کے درمیان انگریزی شعری روایت مختلف محرکات اور اثرات سے عبارت رہی ہے۔ اس روایت کے تحت تخلیق ہونے والی شاعری میں رنگارنگی، وسعت، مضامین اور نہایت جھسی خصوصیات بہت نمایاں ہیں۔ علاوہ ازیں سائنس و فلسفہ کے نئے میلانات اور تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی اور اختلاف بھی اس طرح کی شاعری میں جا بجا جھلکتا ہے۔ اس روایت میں نئی نئی جیسا قدامت پسند شاعر بھی شامل ہے اور براد نک جیسا رجعت پسند سخنور بھی۔ یہاں ایک اور رجحان کی نمائندگی کرتا ہوا آرنلڈ جیسا تشکیک پسند بھی اپنے لکری لوازمات سمیت جلوہ گر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک گروہ اپنے دور کے ذہنی و تنقیدی رجحانات کی حمایت کرتا ہے تو دوسرا گروہ تصور پسندی پر مبنی رد عمل کا قائل دکھائی دیتا ہے۔ بہر حال اس اختلاف کے باوجود وکتوریائی عہد کے شعرا کی سب سے نمایاں اور منفرد ممتاز خصوصیت اٹھالی اقدار کی تائید و حمایت ہے۔ نقادوں نے اس دور کے شعرا کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے اور یہاں ہم باری باری تینوں کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔

پہلے دور کے سخنوروں کا تذکرہ

شاعروں کی اس جماعت کو نہایت نمایاں اہمیت حاصل ہے کیونکہ نئی نئی جیسا ساتھ ساتھ اس میں براد نک بھی شامل ہے۔ یہ دونوں عالی مرتبہ اور ناقابل فراموش شاعر اس جماعت کے ذہنی، لکری، تخلیقی اور شعری رجحانات کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔

ٹینیسن

(1809ء تا 1892ء)

بلاشبہ ٹینیسن وکٹوریائی عہد کی شاعری کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔ اس کے ہاں نہ صرف مثبت روایتی رنگ موجود ہے بلکہ عصری روح اور اس کی تغیرات سے عبارت جدت بھی کارفرما ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اٹھارہویں صدی کی کلاسیکی شعری روایت اور انیسویں صدی کی رومانیت میں ایک خوشگوار توازن پیدا کرنے کا کارنامہ سرانجام دیا مگر اس کی تخلیقی زندگی میں رومانیت کے نقوش زیادہ واضح طور پر کامل مشاہدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے شاعرانہ ادراک رومانی شاعروں سے ہی حاصل کیا اور اس کے ہاں جذبات کی جو شدت عموماً ملتی ہے وہ بھی رومانی ورثے ہی سے آئی ہے لیکن ٹینیسن نے اسے محض شدت جذبات ہی نہیں رہنے دیا بلکہ ہیئت کی نظامت میں سمودیا ہے۔ فنی تفکلات اور صنایعوں کے باوجود اس کے فکری جہان میں ایک صداقت آمیز توانائی پائی جاتی ہے جو اسے رومانی شاعری کے دوایتی انداز سے الگ کر کے منفرد و ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔

ٹینیسن نے ابتداً 1827ء میں اپنے بھائی کے ساتھ نظموں کا ایک مجموعہ شائع کیا جس پر اسکاٹ، سوز اور بائرن کا اثر صاف دکھائی دیتا تھا اور جو عوامی پذیرائی سے محروم رہا۔ اس ناقد ری نے ٹینیسن کو اداں اور دل شکستہ کر دیا لیکن 1842ء میں وہ ایک بار پھر نئے عزم و ولولے اور نئے انداز سخن کے ساتھ مظر عام پر آیا۔ اب کی بار صورت حال بدلی اور اسے واقفیت مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ یہ تجربہ ساجدہ تجربات کے بالکل برعکس تھا لہذا ٹینیسن نے اس سے خوب توانائی اور مسرت پائی۔ اب اس نے جو نظمیں لکھیں ان میں فطرت نگاری اور محام کے نفسیاتی میلان کا جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ "دی لیڈی آف شائلوٹ" اور "پولیس" جیسی نظمیں ڈرامائی خودکلامی کے ابتدائی نمونوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح "زمس خود" اور "فن کا مقام" چکر نگاری اور نفسیاتی مطالعہ کی کامیاب کوششیں قرار دی جاسکتی ہیں۔

مشہور امریکی ادیب اور شاعر ایمرسن نے تقریباً چالیس سال پہلے ٹینیسن کی شاعری

یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اس میں رنگ و بو کی افراط اور موضوع کا ابہام پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود "شہزادی" نامی نظم سے شدید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا جس کا موضوع غور توں کی تعلیم تھا۔ "شہزادی" کے بعد اس کی نظم "مرحوم کی یاد میں" 1850ء میں مطبع عام پر آئی اور اصل میں یہ نئی سن کی ملک اشعرائی کے پہلے سہیل کا شاہکار تھی۔ یہ اصل میں ایک مرثیہ تھا جو شاعر نے اپنے دوست "سہیل" کی موت پر لکھا لیکن اس کے خاکے میں اس نے اپنے دور کے مسئلوں، بحثوں، عقیدوں اور بے اعتقادی کے علاوہ یاس و آس کی کشش کو بھی پیش کیا۔ نئی سن نہ تو نیو مین کی طرح سینٹ پیٹر کے عقلموں میں کھوسا اور نہ گلیڈ اسٹون کی طرح مقدس کتابوں کی دنیا میں گم ہو پایا۔ حیات و موت کے تصور سے اس کی نظر کائنات اور انسانی مقدر پر بھی پڑتی ہے اور نتیجہ کے طور پر اس کا ذاتی شک و شبہ غلط فہمی سے بدل جاتا ہے۔ ان خصوصیات نے اس شاہکار نظم کو وکٹوریائی عہد کی ذہنی و روحانی زندگی کے انتشار کی عکاس بنا دیا ہے۔ نظم میں شروع سے آخر تک مرے کے رنگ کے ساتھ ساتھ ایک رجائی لہر بھی موجود ہے جو شاعر کے ذاتی تصور حیات اور نظریہ محبت کا نتیجہ ہے۔

"لاڈ" (Mould) 1855ء میں لکھی گئی یہ نظم اصل میں خود کلامیوں کا ایک سلسلہ ہے جسے نئی سن نے "مونڈاراما" قرار دیا تھا۔ "لاڈ" اس کی پسندیدہ نظموں میں سے ہے کیونکہ اس میں ہیرو کی زیادہ تر خصوصیات خود شاعر کے کردار کی عکاس ہیں۔ یہاں مریدانہ نفسیات کا غنائی انداز میں جائزہ لیا گیا ہے اور اس سے معاصرین بے حد متاثر ہوئے تھے۔ "Tales of the King" خالص وکٹوریائی عہد کی پیداوار ہے اور اس نظم میں کئی داستانوں کو ملا کر ایک مالا بنائی گئی ہے جس میں نئی سن کی بیانیہ شاعری اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس دور میں شاعر "پری رولائن مودمنٹ" سے بھی متاثر تھا لہذا جزئیات اور مشاہدہ میں ہم آہنگی کے ساتھ ان نظموں میں روحانی و حریت کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ نغمہ سلسلہ جو قسط وار 1859ء اور 1860ء سے 1872ء تک شائع ہوا، وکٹوریہ کے عہد میں بہت زیادہ مشہور ہوا لیکن چونکہ اس خیالی رزمیہ میں معنویت سے آلودہ اخلاقیات کا عنصر موجود تھا لہذا جدید نقاد اس "جرم" کی پاداش میں نئی سن پر خوب گرجتے

برہتے رہتے ہیں۔

نئی سن کے ابتدائی اور درمیانی تخلیقی دور کے کام میں انگریزی نئی بیان، لطافت اور روحانی نفاذ پائی جاتی ہے تو آخری دور کی تخلیقات میں سادگی و بے تکلفی نمایاں ہے۔ انگریزی شاعری میں نئی سن کا مقام و مرتبہ متعین کرنا آسان کام نہیں۔ اس کی شاعری خصوصاً معاصر طرز حیات اور اس کے مفروضات و مسلمات کی تفصیل بیان کرتی ہے اور اس میں روحانی ظلفشار، تشکیک اور روحانی وابستگی کے ساتھ مخالفت کا لہجہ بیک وقت موجود ہیں۔ اس کا نظریہ عشق اور سیاسی و مذہبی فکر اسے عہد و کنواریہ کا نمائندہ شاعر بناتے ہیں۔ اس کے ہاں جسمانی جذبات اور نفسانی خواہشات سے زیادہ زور روحانی و اخلاقی اقدار پر دیا گیا ہے۔ سیاسی اعتبار سے نئی سن پہلے امت پسند تھا۔ اس کے ہاں جمہوری نظام سے ہزاری کا جذبہ اس حد تک موجود ہے کہ وہ بادشاہ یا ملک کے بغیر کسی ملک میں امن و امان اور فلاح و بہبود کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ داخلی سیاست میں وہ اپنی درمیانی طبقے کا نمائندہ، شہنشاہیت کا مبلغ لیکن خارجی سیاست میں انگریزی استعماریت کا نمائندہ ہے۔ 1857ء کی ہندوستان کی جنگ آزادی کے سلسلے میں اس نے اپنی نظم ”لکھنو“ میں چوٹی طرح ہندوستانی تحریک آزادی کی خدمت کی اور انگریزوں کی حکومت کو ہندوستانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔

رومانس، جدید فلسفہ اور مذہب و عقیدہ کی نگاہ سے اچھی طرح واقف تھا لیکن اپنی رجحانیت کے سبب وہ اُردو اور ہنر کی دہریت سے خوف نہیں کھاتا اور روحانی و اخلاقی اقدار کی فتح و کامیابی پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ نئی سن کی اس مخالفت اندیش اور خود آسودگی کے خلاف اس کے زمانے میں عہد و عمل شروع ہو گیا تھا۔ جدید فکروں میں سے سب سے پہلے لٹن اسٹریچی نے اس کی سطح کا پردہ فاش کیا اور آج بھی لوگ و کنواریہ عہد کی تمام کمزوریاں اس کے کلام میں موجود پاتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ انگریزی شاعروں کی پہلی صف میں کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اس کی شاعری میں لطافت کی خصوصیت اور صوتی آہنگ کے علاوہ عظمت نگاری اور نفسیاتی ترجمانی اس کی عظمت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔

براؤننگ

(1812ء تا 1889ء)

وکتوریائی دور کے ممتاز شعرا میں براؤننگ دوسروں سے منفرد مقام پر فائز ہے کیونکہ اس کی شاعری اس کے دور کے اس عام رجحان کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے جس میں نفسیاتی تجزیہ اور اخلاقی تنقید کو بڑا دخل تھا۔ اپنی ابتدائی تخلیقات میں براؤننگ مذہبی عقیدوں کے ساتھ ساتھ مطالعہ حیات کے لیے بھی عقل و استدلال کو بنیاد بنا تا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگرچہ اس کی نگہوں میں عہد بہ عہد دلچسپ کا مسلسل تغیر نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک اصولی وحدت شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ براؤننگ نے کلاسیکی ادب اور انگریزی شعرا کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ دو متعدد اطالوی و جرمن مشاہیر ادب سے متاثر ہونے کے علاوہ شیلے کا بڑا اثر تھا لیکن ابتدائی دور کے بعد اس کے احساس و تخیل میں جو شدت پیدا ہوئی وہ نوعیت کے اعتبار سے نئی تھی لہذا بعد میں وہ شیلے کی دہریت کے قہجے سے آزاد ہو کر مذہبی محرکات کا اثر قبول کرنے لگا تھا۔

براؤننگ نے اپنی بہترین نظمیں 1840ء سے 1869ء کے درمیانی عرصے میں تخلیق کیں۔ شیلے کی خواہش کی سے بہت حد تک متاثر ہو چکے براؤننگ نے بیس سال کی عمر میں پہلے "Paracelsus" اور پھر "Sordello" نامی نظمیں لکھیں جن میں انسانی توانائی و درمناں کو بنیادی موضوع کا درجہ حاصل ہے اور علم کا احساس اور بصیرت کو تخلیقی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اول الذکر نظم دراصل ایک ہی فرد کے داخلی ڈرامہ کی ترجمانی کرتی ہے جبکہ دوسری نظم میں جدت، تخیل اور نفسیاتی مطالعہ کی وجہ سے شاعر کچھ الجھاؤ کا شکار لگتا ہے لیکن اسی مقام پر اسے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا صحیح طور پر اندازہ لگانے میں کامیابی ملی تھی۔ مذکورہ نظم کے احتساب میں اس نے لکھا تھا: "میرا بنیادی مقصد مطالعہ طوائف روح ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع ایسا نہیں جو کامل توجہ ہو"۔ اسی دور کی ایک نظم "پالین" میں شاعر نے اپنا روح کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے جو منفرد پہلوؤں کی حامل اور اپنے تخلیق کار کی ذاتی

زر خیزی کا بیجا جاگتا ثبوت ہے۔

برادنگ نے شعوری پہنچ کے دور تک پہنچ کر جو نظمیں تخلیق کیں وہی اس کے حقیقی کارنامے کہلاتی ہیں اور ان میں صرف تخیل کی جدت ہی نہیں بلکہ حیات و کائنات کے بارے میں شاعر کا ایک سنجیدہ اور متوازن نقطہ نظر بھی پایا جاتا ہے۔

برادنگ کے ڈرامائی کیفیت اور فنی معروضیت جیسی خصوصیات کے حامل اور اپنی داخلی کیفیات کی وجہ سے اسٹیج کے لیے ناموزوں محکوم ڈراموں میں "Pippa Passes" سب سے زیادہ مشہور ہوا۔

"ڈرامائی خود کلامی" (Dramatic Monologue) برادنگ کے تخلیقی جہان کی اہم ترین شعری صنف ہے لیکن بریت کے اعتبار سے اس کی نظمیں ڈرامہ کے معیار و شرائط پر پوری نہیں اترتیں کیونکہ ان میں اشاروں یا خطوط کے ذریعے دوسروں کو خطاب کیا جاتا ہے اور شاعر مکتوب اور مکتوب الیہ کے درمیان ایک "ڈاکیا" بن کر رہ جاتا ہے۔ یہاں اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کہ یہ ایک اہم مگر مشکل صنف ہے۔ اس میں کرداروں کی داخلی کیفیتوں اور فنی واردات کے مطالعہ سے لے کر شعور و تحت شعور اور نفسیاتی تجزیہ کے نتائج تک داخل ہیں، چنانچہ اکثر مقامات پر تخلیق کار اپنے کرداروں کی داخلی تاریخ کی تدوین میں مگن ہو کر فنی اصول و ضوابط سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ برادنگ اپنی ڈرامائی نظموں میں افراد کی داخلی زندگی اور اس کے محرکات کی بنیاد پر حیات و کائنات کا مطالعہ کرنے کا تمنا کی بن جاتا ہے لیکن اس کی اس طرح کی کوششیں اکثر اوقات ایک خشک تجزیہ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور اخلاقی و نفسیاتی عوامل اور ان کے اثرات پر ضرورت سے زیادہ زور قاری کو فنی طور پر الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اوپر ہم نے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے ان کی حامل ہونے کے باعث لازمی طور پر برادنگ کی شاعری موضوع اور اسلوب کی "انفرادیت" کی بنیاد پر عوامی شاعری نہیں ہو سکتی تھی لہذا اسے نئی سن کے مقابلے میں کم شہرت حاصل ہوئی۔ برادنگ یوں بھی زندگی کے سماجی و اجتماعی مسائل میں دلچسپی لینے کے بجائے افراد کے کردار اور مقدر کو زیادہ اہم تصور

کرتا تھا۔ اگرچہ عارضی مسائل و حوادث سے بے نیازی برتنے کے جب اسے عام شہرت و مقبولیت نہ مل سکی لیکن اس کی ان عشقیہ نظموں میں آفاقیت کا بہترین اظہار ممکن ہوا جن میں وہ جذبہ محبت کو بڑی فکری گہرائی اور احساس کی شدت کے ساتھ تجزیاتی مراحل سے گزارتا ہے۔ اس کے نزدیک محبت تمام انسانی اعمال کا محرک ہے حتیٰ کہ محبت کے بغیر علم و فلسفہ بھی خشک تحریروں سے زیادہ اور کچھ نہیں رہتے۔ اس کے فکری جہان میں ازدواجی محبت کے موضوع پر بھی تفصیل پائی جاتی ہیں اور ناکام یعنی غیر ازدواجی اور فانی حیات پر تلج ہونے والی محبت کے بارے میں بھی لیکن ہر دو طرح کی نظموں میں عشاق کے کردار و رفتار اور متانت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان نظموں میں براؤننگ ازدواجی محبت کو انسانی ذات کی تکمیل کا آخری مرحلہ خیال کرتا ہے اور اس کی مشہور ترین نظمیں بھی اسی نوعیت کی ہیں۔

رجائیت کو بجا طور پر براؤننگ کی شاعری کی اہم ترین خصوصیت قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ اپنے دور کے تمام تر تکنیکی رجحانات اور مذہبی حوالے سے بجا عقاد کو بڑھانے والے محرکات کے باوجود محبت کے نغمے گا تا رہا اور محبت و خلوص کی فطری جلا کر فکر و نظر کے راستے روشن کرتا رہا۔ وہ فنی فن کی طرح خود آسودگی میں جلتا تھا نہ ہی تصحیح آراطلہ کی طرح قنوطیت کا شکار۔ یہی وجہ ہے کہ براؤننگ اپنی ذاتی زندگی میں بھی مذہبی عقاید اور کامیاب محبت کے باعث کبھی حزن و ملال میں فرق نہ ہوا۔ اس کے خیال میں یہ دنیا "بدی کا گھر" نہیں بلکہ ایک خوبصورت گھر ہے کیونکہ اس کا خالق کریم اور مہربان ہے اور اس نے یہ گھر اپنی بہترین مخلوق کے لیے بنائی ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی میں مصیبتوں اور دکھوں سے فرار ممکن نہیں لیکن براؤننگ پھر بھی مسلسل روحانی و عملی جدوجہد کیے جانے کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی راستے پر چلتے ہوئے حیات انسانی کی تہذیب کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

انیسویں صدی کے انگریزی شعرا میں براؤننگ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں کیونکہ اپنی تمام تر شاعرانہ عظمت اور کوشاقتی کے باوجود اس کا عالمانہ اور مشکل اسلوب اور پھر ذاتی مشکل پسندی ہر کس و ما کس کے لیے پسندیدہ اور قابل

فہم نہیں ہو سکتی۔ دراصل براؤننگ جا بجا خیالات و افکار کے منہ زور دھارے میں بہہ کر فن اور اسلوب کو پس پشت ڈالنا نظر آتا ہے، اسی لیے اس کے ہاں فنی و اسلوبیاتی غربت کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن ان خامیوں کے باوجود اس کی شاعرانہ اہمیت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے کلام میں انسانیت کی نزوح و ڈھریں ہیں اور وہ اپنی انسان دوستی، عشق و محبت کی کامرانی اور رجائی فخر نگاری کی وجہ سے انگلستان ہی نہیں بلکہ دیگر خطوں کا شاعر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب و مشرق میں یکساں طور پر اس کی فکری بلندی کا اعتراف کیا جاتا ہے۔

تشکیلی رد عمل کے شعرا کا تذکرہ

دکنور یہ کے دور میں ایک طرف نئی سن اور براؤننگ جیسے سخن ور ہیں جو اپنے دور کی مادیت پسندی اور دہریت پرستی پر اپنے عقاید کی مضبوطی اور رجائیت پسندی سے فتح پانے کی جدوجہد کرتے رہے اور دوسری طرف آرتھر کلف، جمجمہ آرنلڈ اور جیرالڈ جیسے شاعر ہیں جن کی تخلیقات میں ایک بلند اور نہ از نال محذویت کے علاوہ تشکیلی رجحان پایا جاتا ہے۔

براؤنلڈ کر سبھی شعرا اصل میں عصری زندگی کے ناقص یعنی عقیدے اور سائنس کے تصادم سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں مضامیت کم اور بغاوت و بے چارگی زیادہ پائی جاتی ہے۔ انگریزی شاعری کا یہ تشکیلی عصر انیسویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں نسبتاً زیادہ مدت کے ساتھ محسوس کیا جانے لگا، یہاں تک کہ ہارڈی اور ہاؤسمین جیسے شعرا کے ہاں تو مستقل طور پر در آیا۔ عصر پرستی کے دور کی شاعری احساسات سے عبارت تھی، ازمنہ وسطی کی مذہبی شاعری کو بجا طور پر دل و دماغ کی شاعری کہا جاسکتا ہے لیکن نشاۃ الثانیہ کے بعد کی شاعری میں فکر و نال کا عنصر احساس و تخیل پر غالب آتا چلا گیا، حتیٰ کی انیسویں صدی کے اواخر میں جمجمہ آرنلڈ جیسے شعرا کے نزدیک شاعری کا عنوان ”عقیدہ حیات“ قرار پایا۔ ایسے سبھی شعرا کو ہم تشکیلی رد عمل کے شعرا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ”پری رفلکٹ مومنٹ“ کے برعکس نہ مومن کی آکسفورڈ تحریک سے منفی اثرات قبول کر کے ایک اور راستے پر چل نکلے اور ان کی تخلیقات میں زندگی مستقل طور پر ضعف و انحطال اور

حزن و ملال کی تصویر بن کر رہ گئی۔ اب ہم اس برادری کے ارکان میں سے سب سے پہلے آرتھر کلف کا ذکر کرتے ہیں۔

آرتھر کلف

(1819، 1856ء)

آرتھر کلف اپنے خلوص میں ڈوبے ہوئے جذبہ کا اظہار اور خیالات و افکار کی صداقت کی وجہ سے آرنلڈ کے سبھی معاصرین میں اپنی شاہراہِ عظمت کے باعث ممتاز مقام پر فائز ہے۔ شروع میں وہ آکسفورڈ تحریک کے پرستاروں اور نیو مین کے فکری و قادیاروں میں شامل تھا لیکن پھر بہت جلد اس نے اپنے لیے ایک الگ راہ چن لی۔ اس کے ہاں زمانے کے تناقضات نے ایک کرب اور اضطراب کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا اظہار اس کے کلام میں اپنی پوری سچائی کے ساتھ ہوا ہے۔

کلف کی تحریری سرگرمیوں کی نوعیت کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان سے کسی حد تک خیالات و افکار کے تاریخی ارتقاء کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ اس کی نسل نے تھلک پند کی کافی اثرات قبول کیے اور تھلک میں خیال اور شرب کی سطح پر غنی و سفین پیدا کرنے کی کوشش کی اس رجحان کا عکس آرتھر کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ اگر اس کی تخلیقات میں اسید کی شمع جگمگاتی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ شاعر کی وسیع الشربلی ہی ہے جو عزم و عقیدہ کی پختگی اور درستی کی وجہ سے داخلی قوت پیدا کرتی ہے۔ کلف کے بارے میں حقیقی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ وہ اپنی سکون سے ہمکنار نہ ہو سکا تاہم قیمتی طور پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سکون کی تلاش میں ہمیشہ مصروف رہا۔ یہی سبب ہے کہ اس کی تخلیقات میں عطفِ بمل کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔

کلف کی شہرت کا دار و مدار بنیادی طور پر اس کی 1850ء میں مظر عام پر آنے والی تصنیف "Dipsychus" پر ہے، جس میں عصری زندگی کے معاملات و مسائل کے ساتھ ساتھ تخیل کی بلند پروازی بھی قابلِ مشاہدہ ہے۔ انگلستان میں آرتھر کلف کے علاوہ شاید ہی

کسی دوسرے شاعر کی تخلیقات میں تشکیلی میلان کی روشنی اور عظمت پسندی و وجدان کی وہ کشش ملتی ہو جو کسے کی تخلیق "ٹاؤسٹ" کی یاد دلائے۔ بہر حال آر تھر کلف کا آخری قابل ذکر کارنامہ "The Battle of Tober-na-Vuolich" ہے جو فنی کلف و تصنع کے باوجود اپنے تخلیق کار کی اخلاقی قوت کی عمدہ و اعلیٰ مثال کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نظم میں ایک طرح کی تازگی، تشکیلی اور روحانی سی سادگی پائی جاتی ہے جو اسکاٹ لینڈ کے پس منظر میں کلاسیکی نعشوں کی فضا تکمیل دینے کی ایک ایسی کوشش ہے جسے کامیاب کہنے میں کوئی الجھپاہٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں شاعر کے جذبات فطرت اور فطری مناظر کی دلکشی سے متحرک ہوتے نظر آتے ہیں۔

— معصوم آرٹلڈ

(1822, 1888ء)

عہد و کنواریہ کے شعرا کا جائزہ لیں تو اگرچہ نئی سن اور براؤننگ نے بھی کلاسیکی موضوعات کو نظر انداز نہیں کیا تھا لیکن آرٹلڈ صحیح معنوں میں کلاسیکی مزاج رکھتا تھا۔ اس کے ہاں کلاسیکی بصیرت، خاص طور پر قدیم اور یونانی ادب و فن کا واضح تصور پایا جاتا ہے۔ اسلوب کی بلاغت و سادگی اس کی پر از تامل شخصیت کے ساتھ کچھ اس طرح ہم آہنگ ہے کہ اگر ہم اسے جدید مصلیٰ شاعری کا نمائندہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ آرٹلڈ کے ہاں بائرن اور شیلے کی تخلیقی بلند پروازی کے بجائے ایک خاص ضبط اور اعتدال کی کار فرمائی ہے جو رومانی شاعروں کی مخصوص صفت سے انحراف کا نتیجہ ہے۔

ایک مفکر اور صاحب اسلوب شاعر ہونے کے باوجود آرٹلڈ نے اپنی شاعری کی بنیاد روایتی اسالیب پر استوار کی۔ اسی لیے اگر ایک طرف اس کی فکری و فنی دنیا میں ہر اور متفکر کا عکس نظر آتا ہے تو دوسری طرف وہ ڈسور تھ کی اخلاقیات اور لارڈ بائرن کی سنجیدگی اور پُر از تامل محرومیت بھی موجود ہے۔ بلاشبہ آرٹلڈ تخلیقی قوتوں سے زیادہ تنقیدی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا کیونکہ انہی مؤثر الذکر صلاحیتوں کی وجہ سے وہ ان کلاسیکی ادبی نظریات کی

مرف متوجہ ہوا، جن میں نیست کی نسبت مواد اور نتائج و نتائج کے مقابلے میں معنویت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ انگریزی شعرا کی پہلی صف میں جگہ نہیں پاتا لیکن فلسفیانہ شاعری میں اس کا بلند مقام اور خصوصی اہمیت مسلمہ حقائق ہیں۔

مجمع آرنلڈ کی شعری تخلیقات کا بڑا احصائے شائستہ خیالات کی حامل نظموں پر مشتمل ہے جن میں جذبہ احساس کی وہ آغوشیں جس کی بدولت اعلیٰ شاعری وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح اس کی اخلاقی نوعیت کی مشکوات بھی صرف مباحث بن کر رہ جاتی ہیں اور اس طرح کی شاعری میں عصری زندگی سے بے تعلق کا وصف بھی آسانی کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔

بہر کیف بالائی طور میں بیان کردہ خصوصیات کے علاوہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرنلڈ کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت اس کی نہ از نامیل محرومیت ہے جو اس کے انداز فکر کا لازمی نتیجہ اور انیسویں صدی کے اواخر کی ذہنی کشش اور کرب و اضطراب کا عکس ہے۔ اس موقع پر بلا خوف تردید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آرنلڈ تمام انگریزی شعرا میں اپنی ایک خصوصیت کی وجہ سے ممتاز ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ شیلے اور ٹینیسن جیسے شعرا نے بھی اپنے غم و اندوہ کا اظہار جا بجا انہوں کی صورت میں کیا ہے لیکن آرنلڈ کی تخلیقی دنیا میں بالکل واضح یاد دہانی دہی نوعِ خوانی ہر جگہ ملتی ہے۔

اس کی شاعری عصری زندگی میں طمانیت کی تلاش میں ناکامی کا ایہ ہے جس میں مذہبی قدروں کی بے اعتباری اور روحانی و عقلی روایات کی ناکامی نے مل جل کر ایک عجیب اداسی پیدا کر دی تھی۔ وکنور یہ کے دور میں مادیت اور دہریت کے تدریجوں نے مذہب، عقاید اور افکار کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے انہماک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عام آدمی شک اور تذبذب کی دلدل میں گروں تک دھنسا ہوا تھا اور نجات کی کوئی حتمی راہ نہ پاتا تھا۔ رانا اور دینی علائقہ قسم کی تاویلات کا سہارا لے کر جدید فکر اور قدیم عقاید کے درمیان تیزی سے ابھرنے والی خلیج کو ختم کرنے میں کوشاں تھے لیکن انیسویں صدی کے اواخر میں انگلستان میں سائنس اور فلسفہ کے جدید تقیوں نے عقاید کے کچنہ چراغوں کی روشنی کو بجے

وقت کا قصہ بنادیا۔ اس وقت کے دانایان مغرب کے لیے وحیم و کریم خدا کی خدائی میں شری کار فرمائی ایک کبھی مل نہ ہونے والا عقدہ بنی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال آرنلڈ کے لیے قابل برداشت نہ تھی۔ اس کا ذاتی اور اس کے دور کی سماجی زندگی کا یہ خلفشار، اضطراب اور تذبذب اس کے کرداروں میں بھی واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ آرنلڈ کی دو مشہور نظمیں "سیسیر نیس" (Mycerinus) اور "امپیڈو کلیز" (Empedocles) اس بحرانی دور کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔

اپنے دور کے دیگر تخلیقی اور حزن پسند شعرا کی طرح آرنلڈ بھی آکسفورڈ تحریک کے رد عمل کا نتیجہ تھا لیکن جہاں نئی سن اور برائوننگ تخلیک کی خاردار واوی سے ہا ہر نکل آئے، وہاں وہ آخر تک اسی واوی میں سرگرداں رہا۔ وہ دو دنیاؤں کے درمیان کھڑا تھا جن میں سے ایک اپنا وجود کو بچتی تھی اور دوسری اتنی بے سکت تھی کہ بنوڑ اپنا وجود ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔

"The Scholar Gypsy" آرنلڈ کی ان شہرہ آفاق نظموں میں سے ایک ہے جن کی اہمیت واقاعدیت آج بھی مسلمہ ہے۔ یہ نظم جدید انسان کی روح پر عقل کے غلبے کا لودہ ہے۔ جدید دور کے نئے انسان کی ذہنی آلودگی اور روحانی خلفشار کا اس سے بہتر نقشہ اگر کہیں بن پایا ہے تو ایلینٹ کے "غراب" کو دیکھنا چاہیے۔

"A Summer Night" کے علاوہ "Dover Beach" اور "Thyrsis" جیسی نظموں میں بھی وہی کیفیت بیان کی گئی ہے جو "دی سکارلر جیپی" میں پائی جاتی ہے۔ شاعر کو حزن و یاس کے گھنے سیاہ بادلوں میں امید کی ایک بھی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ انسان سے ہزاروں کر وہ فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن وہاں بھی بھرپور نہیں پاؤں۔ اگرچہ جنگل، پہاڑ، ندیاں، وادیاں اور اسی طرح کے دوسرے قدرتی مظاہر اور مناظر آرنلڈ کی شاعری میں موجود سوز و گداز کے لیے ایک خاص پس منظر ضرور فراہم کرتے ہیں لیکن ان میں وہ روحانی سرشاری نہیں ملتی جو ورڈز سورتھ جیسے شاعروں نے فطرت میں تلاش کی تھی۔ بہر کیف مجموعی طور پر آرنلڈ کی شاعری سے جدید شاعری نے استفادہ کیا۔ اس کی

حقیقات میں موضوع کی صداقت کے ساتھ ساتھ اسلوب کی دلکشی، قوت، اختراع کا تنوع اور منظومات کی مجموعی فضا کی دل نشینی قابلِ لحاظ خصوصیات ہیں۔ ایک کلاسیکی شاعر کے طور پر اس نے ہمیشہ قدما کی پیروی کی اور یہی وہ عنصر ہے جس کی بدولت ہم اس کے اس سرت اور بصیرت تلاش کر سکتے ہیں لیکن یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ آرنلڈ کی کلاسیکیت اٹھارہویں صدی کی نصابی کلاسیکیت سے کئی حوالوں سے مختلف، منفرد اور ممتاز ہے۔ اس کی شاعری میں سلاست، زور و داری، ماثرا آفرینی، خوش آہنگی، میکر نگاری اور تنوع ہے اور بلاشبہ وہ جدید فکری شاعری کا پہلا نمائندہ ہے۔

ایڈورڈ فٹز جیرالڈ

(1809ء تا 1883ء)

طبعاً ست الوجہ جیرالڈ کے ادبی شغف اور تنقیدی بصیرت کو اس کے بھی معاصرین نے تسلیم کیا اور انھوں نے یہ بھی مانا کہ مذکورہ تنقیدی بصیرت اس کی پیدائشی خصوصیت تھی۔ وہ خواہوں کی دنیا کا شاعر اور تہائی پسند شخص تھا جس کے کلام میں حزن پسندی اور عیش کوئی دونوں ایک واضح رجحان کی صورت میں جلوہ گر ہیں۔ مشہور ایرانی شاعر عمر خیام کی طرف جیرالڈ کی رغبت کی وجہ بھی مذکورہ بالا حزن پسندی اور نشاط پرستی ہی ہے۔ خیام کی رباعیوں کے منظوم ترجمے نے اسے انگریزی ادب کی ایک لازوال ہستی بنا دیا۔ اگرچہ شرق اور مشرقی ادبی موضوعات سے انگریزی شعرا کی دلچسپی نشاۃ الثانیہ کے دور سے ہی موجود رہی ہے لیکن رباعیات خیام کے ترجمے نے شرقی طرز فکر اور اعلیٰ معاشرت سے مغرب کو مانوس اور آشنا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ رباعیات کے ترجمے میں جیرالڈ نے اپنی تخلیقی فکر سے ایک نیا رنگ بھرنے میں بھی کامیابی حاصل کی جو مغربی حجاز کا مخصوص رنگ ہے۔ آئنا کے خصوصیت کی وجہ سے مذکورہ ترجمہ انگریزی ادب کی تاریخ میں تخلیقی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔

جیمز تھامسن

(1834ء تا 1882ء)

تفلیک پسندی کی لہر کی زد میں آنے والے شعرا کی حزن پسندی کا اثر انکسوریاتی دور

کے اواخر کے شعرا پر بھی صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ اس دور میں اگر ایک طرف اقاویت اور ارتقاء کے علم بردار اپنے نظریات کو پھیلا رہے تھے تو دوسری طرف ہر مٹ پھڑپھڑ مٹکرین و کنور یہ کے عہد کی مادیت اور خود آسودگی کا جواز فراہم کرنے میں مگن تھے۔ اس منظر نامے کے پھیلاؤ کے باوجود انیسویں صدی کے اواخر میں ایسے ادبا و شعرا سامنے آئے جن کے ہاں ایک واضح رد عمل دیکھا جاسکتا تھا جو ساختی جبریت اور عام انسانی اقدار کے درمیان پائے جانے والے تناقض کا نتیجہ تھا۔ ان تخلیق کاروں میں جمہور قاسم کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔

جمہور اپنی جرات مندی اور فکری توانائی کی وجہ سے اپنے معاصرین میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ اس کا تذبذب وہ واحد صیب تھا جو اس پر غالب رہا اور نتیجتاً پیدا ہونے والے انتشار نے اس کی شاعری کے کئی پہلوؤں کو نمایاں نہ ہونے دیا۔ قاسم کی زندگی آرمائشوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ وہ بچپن میں ہی کی موت، باپ کے مصائب، نو عمری کی محبت اور محبوب کے انتقال اور اپنی خراب صحت جیسے سنگین سانحوں اور مسائل کا شکار رہا۔ لازماً اس صورتحال نے اس کی تخلیقی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ اگرچہ اس کی فکری دنیا میں کئی کیفیتیں یک وقت جلوہ گر ہیں لیکن اس کی شاعری کا غالب رنگ زندگی کی محرومیت اور عرفان حیات کی جستجو ہی ہے۔ یہ رجحان ابتدائی نغموں میں تو دیگر خصوصیات کے ہاتھ ٹکلا ہوا ہے لیکن 1870ء اور 1874ء کے درمیان لکھی ہوئی نغموں میں زیادہ شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگرچہ قاسم کا مشہور شعری کارنامہ ”بہیا تک راتوں والا شہر“ صالح ذہن کی پیداوار نہیں لیکن پھر بھی اس کی دور دورہ رنج و الم سے لپٹی ہوئی صداقت اور خیالات و افکار کی شدت پڑھنے والے کو اس کے باطن کی گہرائیوں تک متاثر کرتی ہے۔

”پری رفلائٹ موومنٹ“ اور انگریزی شاعری

پری رفلائٹ تحریک کو ایک اور نشاۃ الثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1821ء اور 1824ء کے درمیانی عرصے میں کیلس، شیلے اور بائرن کی موت کے بعد لگتا تھا کہ انگریزی شعر و سخن کی رگ رگ مفلج اب ویران ہو گئی ہے۔ دراصل سورتھ بھی زندہ تھا لیکن اپنی بہترین تخلیقات پیش کر چکا تھا۔ یہ رومانیت کے زوال کا دور تھا اور اسی دور میں شاعروں کی ایک نئی نسل سامنے آ رہی تھی جو آکسفورڈ موومنٹ، اطالوی رومانیت اور جمال پسندی سے متاثر تھی۔ یوں بھی پری رفلائٹ موومنٹ کا تعلق شاعری کے مقابلے میں مصوری سے زیادہ تھا۔

تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو انگلستان میں پری رفلائٹ تحریک کا بانی رسکن تھا جس نے انگریزی مصوری میں نئے رجحانات کو فروغ دینے کی مقدور بھرپور کوشش کی۔ انیسویں صدی کے ابتدائی پانچ عشروں میں ادبی و فنی افق پر کئی رنگ پیدا ہوئے۔ رسکن کی تحریک اور خاص طور پر اس کی تصنیف ”ہدیہ مصور“ نے فنی مصوری کے لیے وہی کام کیا جو کہ دراصل سورتھ کا ”مقدمہ“ شاعری کے لیے انجام دے چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں 1848ء میں پری رفلائٹ موومنٹ وجود میں آئی جس میں رازنی، ولیم ہارڈس اور سونہرن نہایت اہم تھے۔ فنون کی ”کاپی رجم اور نظریات نگیز حالت“ اس گروہ کی محرک تھی۔ مذکورہ تحریک کے ہی خواہوں کا کہنا تھا کہ مروجہ ادبی و فنی روایت میں تقلید اور روایت پرستی بدرجہ اتم موجود ہے لیکن نازکی مفقود ہے۔ ان لوگوں کے سامنے ان نامور اطالوی فنکاروں کی مثال تھی جنہوں نے لڑائی جہد ہے اور فنی انتہاک سے کام لے کر کاپی فراموش شاہکار تخلیق کیے تھے۔ اس تحریک کے حامیوں اور علمبرداروں کا مشہور دراصل سورتھ کے ”مقدمہ“ کی طرح ہی نہایت

انتھانی نوعیت کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ”مصور ہو یا شاعر، فنکار کے ذاتی تاثرات کی تعریف اور ان کا اظہار ناگزیر ہے۔۔۔ فنکاروں کا مطالعہ فطرت بالکل واضح نوعیت کے اعتبار سے براہ راست اور جملہ فطری مظاہر سے ہم آہنگی کا حامل ہونا چاہیے۔“ جب اس منشور کو شاعری پر منطبق کیا گیا تو برٹش کی جگہ قلم نے سنجال لی اور جزیات نگاری و حقیقت آفرینی شعر کا اعلیٰ ترغی مقصد قرار پائی۔

پری رفلکٹ موومنٹ کے زیر اثر انگریزی شاعری میں مذہبی وجدانیت اور جذباتی ارتسامیت کے نئے تجربات کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رازنی، مارس اور سونہرن کے ہاں عہد و کنوریہ کی کثیف مادیت کے خلاف ایک جذبہ بھی نمایاں ہے اور مذہبی محرکات کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ ان شاعروں نے عہد و کنوریہ کے سیاسی و سماجی مسائل کو نظر انداز کر کے بڑے باسلیقہ ہونے کا ثبوت دیا۔ ان کے ہاں جذباتیت اور خود آسودگی کا غلبہ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ لوگ شاعری کا مقصد زندگی کی حقیقت پسندانہ عکاسی نہیں بلکہ تخیلی ترجمانی کو ظہر اٹاتے تھے۔ اگرچہ اس تحریک کا باعث رومانیت کا احیاء ہوا لیکن اس کے علمبردار معاصر سیاست و فلسفہ سے بے نیاز رہے اور اسی لیے سونہرن کی اطالویت اور مارس کی اشتراکیت کے باوجود اس شاعری میں وہ جوش پیدا نہ ہو سکا جو بارن اور شیلے کے کلام میں موجزن تھا۔ علاوہ ازیں گو تیر اور یوڈیلز جیسے فرانسیسی فنکاروں کا ذکر وہ شاعری پر مگر اثر دیکھنے میں آیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ”پری رفلکٹ شاعری“ تفسیرات کا شکار ہو کر ”فن برائے فن“ بن کر رہ گئی۔

انیسویں صدی کے آغاز میں رومانیت بڑی حد تک فرانسیسی بغاوت کی پیدا کردہ تھی لیکن مذکورہ صدی کے آخری برسوں کے آتے آتے یہ صنعتی انقلاب اور فروغ پارسی مادیت کا نتیجہ بن گئی۔ لہذا اس میں فرد کی خصوصیت غالب آتی گئی۔ اب یہ بات آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ کسے پری رفلکٹ شعرا نے اپنے دور کے مسائل اور غمازوں کو نظر انداز کر کے انھیں انسانی دنیا کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اس بحث سے یہ مراد نہیں کہ اس شعری رجحان نے انگریزی ادب میں نئے عناصر کا اضافہ نہیں کیا بلکہ اس حقیقت کو واضح کرنا مطلوب ہے کہ شاعری میں اس تحریک نے ”جذبہ“ کو ”خیال“ پر فوقیت دے کر رومانی شاعری کو اس کی انسانی

صفات سے محروم کر دیا لہذا پری رفلکٹ شاعروں میں دردمسرتھ کے پائے کا کوئی فطرت نگار یا شیلی اور ہارن جیسا انسان دوست فنکار مصنف نے سے بھی نہیں ملتا ہے۔

رازنی

(1802 to 1838ء)

رسلن کے بعد حقیقی معنوں میں رازنی نہ صرف پری رفلکٹ تحریک کا بانی بلکہ تمام جدلیاتی رجحانات کا پیشرو بھی ہے۔ اس نے فن کو فطرت سے ہم آہنگ کرنے اور فن برائے فن کے نظریے کو استحکام عطا کرنے میں بھرپور حصہ لیا۔ اس نے اپنی شاعری کی بنیاد اقداریت کی بجائے جمالیاتی اور فنی نچ پر رکھی، اس لیے اگر ایک طرف اس کے ہاں براؤننگ اور آرنلڈ کی فکر پسندی کے خلاف رد عمل محسوس کیا جاسکتا ہے تو دوسری طرف مذہبی اور احتیاسی کیفیات کا خوشگوار احساس بھی ملتا ہے۔

شروع میں رازنی انگریزی کے ساتھ ساتھ اطالوی، جرمن اور فرانسیسی شاعری سے بہت متاثر تھا لہذا اس کے ابتدائی کلام میں رومانی داستانوں کے علاوہ مافوق الفطرت موضوعات بھی درآئے ہیں لیکن یہ اس کا اصل میدان نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی ابتدائی نظموں میں سے سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت "Blessed Demozel" کے حصے میں آئی جو پری رفلکٹ مومنٹ کے زیر اثر پروان چڑھنے والی شاعری کا شاہکار بھی ثابت ہے۔ یہاں امریکی شاعر اور انسان نویس "ہم" کے اثرات واضح ہونے کے باوجود رازنی کی اپنی نمایاں خصوصیت یعنی وجدانی رنگ آہری بھی موجود ہے۔ اس دور کے کلام میں رازنی اپنے دور کی عمومی فکری و فنی فضا اور اخلاقی و روحانی مسائل سے بڑی حد تک بے نیاز رہا، اسی لیے اس کی رومانیت اس انسان دوستی سے محروم ہے جو رومانی عہد کے تخلیقی کاروں کی نمایاں صفت تھی۔

"The burden of nineveh" میں وہ ایک آرٹ گیلری کو دیکھنے کے بعد لندن کی کثیف مادیت و اقداریت کے نوئے لاپا ہے۔ یہ فراہیت اسے قدیم شعری اور نئے خصوصاً

لوگ گاتھاؤں کی طرف راغب کرتی ہے۔

رازنئی کی شعری و تخلیقی زندگی کا دوسرا دور 1888ء سے 1870ء تک کا ہے۔ اسی دوران اس نے "مسکن حیات" (The House of Life) کے نام سے سانیٹ کا ایک سلسلہ پیش کیا۔ یہاں جدید روحیت کے ساتھ ساتھ فرد اپنی وسطی اور نشاۃ الثانیہ کے دور کے ادبی و شعری رجحانات کے نقوش بھی ملتے ہیں۔ جذباتی کشش اور وجدانی فکر کا استخراج ان نظموں کی امتیازی خصوصیت ہے۔ یہاں ہمیں محبت کی ابتداء، پردگی سے پھوٹنے والی مسرت اور ازدواجی زندگی کی وہ خوشیاں ملتی ہیں جو انگریزی شاعری میں براؤننگ کی عشقیہ شاعری پر قیمتی اضافہ خیال کی جاتی ہیں۔ ان نظموں کے بعد اپنے تیسرے تخلیقی دور میں رازنئی پھر قدیم انسانوی موضوعات کی طرف راغب ہوا۔ اب اس نے 1870ء تا 1881ء کے درمیانی مرسے میں جو نظمیں تخلیق کیں ان میں جنسی شعور کی کارفرمائی اور آزاد روی عریاں نگاری کی حد تک چلی گئی ہے۔

اگرچہ رازنئی کی شاعری میں رنگ و صوت کی ہم آہنگی ملتی ہے اور صالح اور خالص انسانی جذبات کا سراغ نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود وہ جدید شاعری خصوصاً بحالیاتی تحریک کے بانٹوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے فن میں ایک طرح کی صداقت ملتی ہے جو عہد و کشور یہ کی خودآسودگی کے مقابلے میں کئی درجے بہتر ہے۔ تاہم بین نے اس کے اسلوب اور شعری خصوصیات و کیفیات کو خوب سراہا ہے۔

ولیم مارس

(1834ء تا 1896ء)

ایک اصلاح پسند فنکار کی حیثیت سے مارس اپنے معاصرین کے علاوہ پوری "پری رفلائنٹ کمیونٹی" میں سب سے مختلف اور منفرد نظر آتا ہے۔ اس کے ہاں بحالیاتی تحریک کے باوجود خالص انگریزی اثرات اور محرکات کی کارفرمائیاں ہیں۔ شاعری کے میدان میں ولیم مارس کی خدمات کیلش سے زیادہ پسری یاد دلاتی ہیں کیونکہ اس کے ہاں ایک طرح کی نئی

نفاست اور مردانگی ملتی ہے۔

1851ء میں آکسفورڈ سے مذہبی تعلیم کے حصول میں ناکامی کے بعد وہ اولاً مصوری اور بعد ازاں فنِ تعمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ ان فنون میں دلچسپی لینے کے دوران اسے بہت جلد احساس ہوا کہ اعلیٰ ترین فنی اکتسابات کام میں انہماک اور حقیقی مسرت پالنے سے ہی ممکن ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس سوچ نے اسے اشتراکی مادیا اور اس کی شاعری کو بھی متاثر کیا۔ شروع میں ماریں تصویریت کی تحریک کے احیاء میں سرگرم اور رومانی ادب کا مدافع رہا۔ اس نے کارلائل اور سکن کو پڑھا۔ نئی سن اس کا پسندیدہ شاعر تھا جبکہ رازنی کے ہاں اسے ایک اچھوتی کیفیت دکھائی دی۔ شاعری میں ابتداً اس نے قرونِ وسطیٰ کے موضوعات کو پری رفلائن رنگ میں ڈوبے ہوئے اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اس کا تجرباتی دور تھا کیونکہ "جاسن" اور "فردوس بریں" سے اس کی تخلیقی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔

خصوصاً "فردوس بریں" ولیم ماریں کا شاہکار مگنی جاتی ہے۔ یہاں ٹھہلی ممالک کے سیاح یونانی نسل کے لوگوں کے غلطے میں جاتے ہیں اور مہمان و میزبان ایک دوسرے کی ضیافتِ طبع کے لیے یونانی دور اور قرونِ وسطیٰ کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ماریں کی اس تخلیق میں بیان کی مگنی کہانیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں وہ تنوع اور دلکشی نہیں ہے جو چاسر کی منظوم داستانوں کی بڑی خصوصیت تھی لیکن باایں ہمہ ان کی فنی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کیونکہ یہ کہانیاں وکٹوریہ کے دور کی ذہنی کثافت اور مادیت کا ردِ عمل قرار پاتی ہیں۔ یہاں ہمیں ذہنی فراہمیت، خوابی و خیالی حسن آفرینیاں اور سکون ملتا ہے لہذا یہ اتنا ہی پڑتا ہے کہ ولیم ماریں جیسی سرکاری چاسر کے بس کی بات نہ تھی۔ مجموعی طور پر ماریں اپنے غلوں اور قوتِ تخیل کے باعث تمام معاصرین سے ناقص نظر آتا ہے۔

سونیرن

(1837ء-1909ء)

وکٹوریہ کے عہد میں انگریزوں سے جدید کلاسیکیت کا احیاء ہوا تو سونیرن کی شاعری کی

بدولت اس جدید رومانیت کی تکمیل ہوئی جس میں یونانی و کلاسیکی جمال پرستی کے بہترین عناصر شامل ہیں۔ سونہرن انیسویں صدی کا اہم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ رومانوں کے پر جوش تخلیق اور پر شباب باغیانہ سیلان کا حامل بھی تھا۔ اس کی نظموں میں ہمیں بارن، کیلس اور شیلے کے نظموں کی بازگشت ملتی رہتی ہے۔ وہ نفس آزادی اور فن برائے فن کے نظریہ کا مجتہد تھا۔ اس کی رومانیت اور جمال پرستی میں انگریزی شاعروں کے علاوہ فرانسیسی مشاہیر ادب خاص طور پر ہیوگو اور بودلیر کے اثرات بھی شامل ہیں۔

سونہرن کے ابتدائی ڈرامے اگرچہ کچھ زیادہ مشہور نہ ہوئے لیکن بعد میں بہت جلد "Atlantis in Calydon" اور اس کے علاوہ شعری مجموعے "Poems and Ballads" سے اسے خوب شہرت ملی۔ اس نے انسانی زندگی اور حیات و کائنات کے جن امور کو متکشف کیا ہے ان میں وہی روشن ہے جو بارن اور شیلے کی نمایاں خصوصیت تھا۔

اسی طرح "Songs Before Sunrise" اٹالوی جمہوریت کے اس سہانے چنے کی یادگار ہے جو تعبیر میں نہ ذلیل سا۔ یہ مجموعہ سونہرن کے جذبہ حریت کا بہترین عکاس ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ انسان آزادی کا یہ طبردار اپنی زندگی کے آخری دنوں میں درڑ سورتھ کی طرح برطانوی استبداد کا پرچم لہرانے لگا تھا اور اس نے آئرسٹانی جمہوریت پسندوں اور فرانسیسوں (ساؤتھ افریقہ) کے وطن پرستوں کی شدید مخالفت کی تھی۔ اپنی حقیقی زندگی کے اواخر میں بھی اگرچہ اس کے کئی غلطی، ڈرامائی اور بیانیہ نظمیں لکھیں لیکن ان کی بدولت انگریزی شاعری میں کوئی قابل قدر اضافہ ہو سکا کیونکہ یہ بھی نظمیں چبائے ہوئے نوالوں کو دوبارہ چبانے کی مثالیں تھیں اور فن میں پرانے انداز سے پرانی باتیں ہی دہرائی گئی تھیں۔

بہر کیف مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو سونہرن کے کلام میں ڈرامائی اور رومانی کیفیات کے علاوہ غنائیت اور دکھائی کچھ ہیں رہتی ہی ہوئی ہے کہ ایسی خفا شیلے کے علاوہ کسی اور انگریز شاعر کے ہاں نہیں ملتی ہے۔

عہدِ وکٹوریہ کی نثر

زیر بحث دور کی عام سیاسی اور اقتصادی زندگی میں افادہ اخلاقیات کے اثرات 1830ء سے ہی ابھرنے لگے تھے کیونکہ رومانیت کے ذوال آشا ہونے کے ساتھ ہی سماجی و سیاسی استحکام اور معاشی کفالت کے لیے اس نظریے کا مقبول ہو جانا بالکل قدرتی تھی۔ ڈارون کے فلسفہ کا ارتقاء، پتھر کی سائنسی عظمت، آرنلڈ کی جدید کلاسیکیت، کارلائل کی تصوریت اور رسکن کی جمالیات پسندی اس دور کی نثر کے تشکیل دہاں ہیں۔

عہدِ وکٹوریہ کی فلسفیانہ نثر

جان اسٹورٹ، مل وکٹوریہ کے دور کے عظیم دانشوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ عقلیت کی جستجو کے لیے عقل کو سب سے پہلا ذریعہ تصور کرتا ہے لیکن عقلیت کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں احساسیات کا میلان بھی موجود ہے۔ ابتداً وہ پنجم سے متاثر تھا تاہم بعد ازاں اس نے اپنا فلسفہ حیات خود مرتب کیا اور دراز سورتھ کی شاعری کی طرف متوجہ ہوا۔ مل شروع ہی سے ایک ذہنی اضطراب اور ناقابلِ اظہار آسودگی محسوس کر رہا تھا جس کی تسکین عقلیت اور افادیت سے ممکن نہ تھی۔ دراز سورتھ کے مطالعے سے اسے خوب اطمینان ملا اور اس طرح وہ دراز سورتھ کے علاوہ کلرک کی ماورائی رومانیت اور پنجم کی افادیت کی مدد سے ایک نیا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوا۔

انگریزی ادب میں مل کی تصانیف کو بہت بلند درجہ دیا جاتا ہے۔ اس نے قدیم اور جدید خیالات و افکار کے مطالعہ سے ایک نئے مستقبل کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا اور یہ

کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اس کی فکری دنیا میں ایک خاص طرح کی نفسیاتی گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک معلم کی حیثیت سے "اقادیت" کی حدود میں رہتے ہوئے اسے نئی وسعتیں عطا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک روحانی مسرت کا واحد ذریعہ زندگی میں روپ عمل اخلاقی نظام ہے۔ بل خلق خدا کی خدمت اور انسانی تہذیب کے لیے کوشاں رہنے کو تمام حسی مسرتوں سے زیادہ کامل قدر تسلیم کرتا ہے۔ اس کے خیالات و افکار کی رُو سے اقادی انتخاب کا لازمی نتیجہ جمہوری آزادی ہے جو جذبات و خیالات کے آزادانہ اظہار اور جمہور کے معاشی و معاشرتی اشتراک کا دوسرا نام ہے۔ اپنے شیعہ آفاق مقالے "آزادی" (On Liberty) میں اس نے بھرپور دلائل کے ساتھ اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

عہد و کنوریہ کی تاریخ نویسی

انیسویں صدی کی ابتدا ہی سے درمیانی تحریک کے اثرات کے نتیجے میں عوام قومی امور و مسائل کی طرف راغب ہونے لگے تھے۔ اس رجحان کے باعث انگریزی تاریخ نویسی کو ایک نئی تحریک ملی۔ عہد و کنوریہ میں اقادی عقلیت کے جو نتائج سامنے آئے ان میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ تاریخ کا ایک نئے زاویہ نگاہ سے مطالعہ شروع ہوا اور اس مطالعے کی بنیاد جبر یعنی تاریخی لا بدیت پر تھی۔

میکالے

(1859ء، 1860ء)

عہد و کنوریہ کے مؤرخوں میں میکالے کو قدامت پرستوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن اس کی تحریروں میں کہیں کہیں آزاد خیالی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ آزاد خیالی اس لیے حیران نہیں کرتی کہ اس میں ان نئے اخلاقی و معاشرتی رجحان و میاں ان کا شعوری اثر موجود ہے جو اس دور میں ابھر رہا تھا۔ تاریخ نگاری میں عقلی دلائل کا استعمال اور ہمہ وقت اقادی پہلو کو ملحوظ خاطر رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ میکالے اپنے تمام ترجعتی میلانات کے باوجود بھی

معاصر جدیدیت کے شعور کو مطلوب نہ کر سکا تھا۔ میکالے کے ہاں نظم و ضبط کا تصور دیگر عوامل کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ حقیقت کو نظم و ضبط کے تابع خیال کرتا ہے۔ مورخ کا منصب بے لاگ چھان بین، تعصب اور تنقید کے ذریعے ایک لازمی نتیجہ پر پہنچنا ہے اور یہ خصوصیت میکالے کی زیادہ تر تصانیف میں پائی جاتی ہے۔ اس کی تحریروں میں منطقی دلائل کے باوجود انفرادی خصوصیات موجود رہتی ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر حقائق کو غلط انداز میں پیش کرنے اور خطیبانہ و اراکائی انداز بیان کے باعث مورخ سے زیادہ ایک انشاپرداز مظلوم ہونے کے باوجود وہ اپنے معاصرین میں سے سب سے زیادہ مقبول تھا اور کوئی دوسرا اس کی طرح یا اس سے بہتر ذہنک میں اپنے مواد کو تاریخی وسعت دینے میں کامیاب نہ ہوا۔

میکالے نے سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے انگلستان کی جو تاریخ مرتب کی ہے اس کی اہمیت کو آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے انشائیے بھی کم اہم نہیں ہیں لیکن اس کی اصل اہمیت ایک مورخ ہونے کی حیثیت سے ہی ہے اور تاریخ نویسی میں وہ اپنے معاصرین مثلاً ہیکل (Buckle)، فروڈ (Froude)، فری مین (Freeman) اور گرین (Green) سے منفرد و ممتاز مقام پر فائز ہے۔

عہد و کنواریہ کی سائنسی تشریح

اس عہد میں جو سائنسی ترقی دیکھنے میں آئی اس میں سائنس دانوں کی فکری اور تجربات کے ساتھ ساتھ ادب، پندرہویں صدی کے تحریروں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اردن ایڈنبرگ اور دیگر کیمبرج میں پڑھنے کے دوران ہی علوم فطرت کی طرف راغب تھا۔ اس نے اپنے گہرے مطالعے، مشاہدے اور تجربات کی مدد سے "فکر یہ طرقتہ" مرتب کیا جو فکری دنیا میں انقلاب کا باعث بنا۔ وہ تقریباً دو عشروں تک مادہ اور کائنات کی اصل حقیقت پر غور کرتا رہا۔ اس کی کتاب "اصل انواع" علمی دنیا میں انسان کی ابتدا اور درجہ بدرجہ ترقی کی مسلسل تاریخ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نے روایات و اساطیر سے ہٹ کر انسان کو حیاتیاتی تاریخ کی ایک ترقی

یا تو مخلوق ثابت کیا۔ اس کے نظریہ کی بنیاد تین اہم اصولوں پر استوار ہے جن میں ہمارے لیے جدوجہد، فطری انتخاب اور بجائے اصل شامل ہیں۔ اگرچہ عوام و خواص نے ڈارون کو تضحیک کا نشانہ بھی بنایا لیکن اس کی تردید آسان نہیں تھی۔ ڈارون کی تصانیف کو براہ راست ادبی کتابوں میں جگہ نہیں دی جاسکتی لیکن انیسویں صدی کے ادب و فلسفہ پر اس کی تخلیقات کا اثر اتنا گہرا ہے کہ ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس بار میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ڈارون کی ناقابل فراموش تحقیقات، اس کے فکری نتائج اور ان نتائج پر مشتمل تصانیف انسان کی فکری تاریخ میں بہت بلند مقام کی حامل ہیں۔

جہاں تک ہر مٹ پینر (1820ء، 1903ء) کا تعلق ہے تو وہ ڈارون سے مختلف ہے۔ اسے ایک سائنس دان کی نسبت فلسفی یا حکیم کہنا زیادہ آسان ہے۔ اس کا فکری نظام لگ بھگ پوری کائنات کو محیط ہے۔ وہ طبیعیاتی اور سماجی حقائق کا جید عالم اور ان کو نظم و ترتیب سے پیش کرنے میں مہار تھا۔ اس کی تصانیف کا دائرہ وسیع بھی ہے اور متنوع بھی۔ 1850ء میں اس نے اصیاتیات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پھر آنے والے برسوں میں اس کی کئی کتابیں شائع ہوئیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

■ نفسیات کے اصول (1855ء)

(i) حیات کے اصول (1864ء سے 1867ء کے درمیان)

(ii) عمرانیات کے اصول (1876ء سے 1896ء کے درمیان)

(iii) اخلاقیات کے اصول (1879ء سے 1893ء کے درمیان)

مندرجہ بالا کتابوں کے علاوہ پینر کے سائنسی، طبیعی اور عمرانی موضوعات پر لکھے گئے مضامین بھی مسلسل شائع ہوتے رہے۔ اس نے فلسفہ ارتقا کا مختلف موضوعات پر اطلاق کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کی تحقیق ناممکن ہے تاہم اس نے انسانی تجربات و مشاہدات کو نظم و ضبط کے تحت لانے کی قابل قدر کوشش کی اور ایک حد تک اسے یکسرے کار فیق کار کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس نے بھی علم و حکمت کی توسیع و اشاعت کے حوالے سے اہم خدمات انجام دیں۔

اگر ہیکلے کی خدمات کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ ابتداء میں انہی خیالات کا حامی تھا جن کی اشاعت میں پینر اور ڈارون کو شاں رہے لیکن بعد ازاں اس نے بتدریج اپنا الگ فلسفہ حیات مرتب کر لیا۔ اس نے اخلاقی مسائل اور سماجی امور پر جو آراء دی ہیں ان کا مطالعہ فلسفہ اور عمرانیات کے ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے۔

عہد و کشور یہ کی ادبی تنقید

اس عہد کی ادبی تنقید کا جائزہ لیں تو روحانی نقادوں خاص طور پر دو سو گتھ اور کولریج کے بعد مجموعہ آرنلڈ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آرنلڈ سے پہلے کسی نے تنقید کی بنیاد فکری اصول پر نہیں رکھی لیکن چونکہ وہ خود شاعر تھا لہذا اس نے جو تنقیدی اصول قائم کیے ان میں اہم اور قطعییت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی ادب کی تاریخ میں آرنلڈ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ تنقید کو روحانی عمل اور انسانی شخصیت کا لازمی حصہ مانتا ہے اور انسانی ذہن کو عقاید و عادات کا تابع خیال کرتا ہے۔ آرنلڈ نے ادبی تنقید کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ اصول و مبادیات سے بحث کی اور ان کے معیار مقرر کیے۔ کہا جاسکتا ہے کہ روحانی نقادوں کے بعد آرنلڈ سے اس خالص اور متوازن تنقید کا آغاز ہوا جو سنڈنی اور ڈرائیڈن کے بعد اپنے ضد و خال بدل چکی تھی۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ بعض حوالوں سے تو وہ اپنے پیشرو نقادوں پر بھی بھاری ہے کیونکہ اس سے قبل کسی نے بھی اس قدر وضاحت اور تسلسل سے تنقیدی اصول کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس کے باوجود آرنلڈ کی تنقیدی آراء اکثر ذاتی مسائلات کی عکاس ہیں۔ مثلاً وہ شیلے کے ساتھ اس لیے انصاف نہ کر سکا کہ اپنے مخصوص حراج کے باعث وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔

آرنلڈ کی تنقیدی تحریروں میں مروجہ مادیت کی کثافت کے خلاف ایک روحانی احساس کا اظہار ہے لہذا وہ باجائیداد کی جیروی کی تلقین کرتا ہے اور ادب کے فکری پہلو پر زور دیتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم ادبی تنقید پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے کے بعد اگلے باب میں عہد و کشور یہ کی ناول نگاری کا ذکر کریں، یہ جان لینا ہے کہ زیر بحث دور کے تمام ادبی

روحانیت عقلی یا سائنسی تحریکوں اور دوسری طرف تصویریت کے احیاء کے نتائج ہیں۔ جہاں تک تصویریت کے احیاء کی تحریک کا تعلق ہے تو یہ ادبی نقطہ نظر سے نہایت اہم ہونے کے باوجود کوئی باقاعدہ اور جداگانہ تحریک نہیں بلکہ مادیت کے غلبہ کا لازمی رد عمل تھی۔ اس کے آثار رومانی دور میں بھی موجود تھے لیکن ایک بااثر قوت کے طور پر یہ انیسویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں نمودار ہوئے۔ اس تناظر میں ہم کارلائل (1795ء تا 1831ء) کے تصور پرستی پر مبنی فکری نظام، آکسفورڈ کی ذہنی تحریک، رسکین (1819ء تا 1900ء) کے جمالیاتی پیغام اور ڈکنز کی انسان نویسی میں وہ عنصر پاتے ہیں جو دراز سورتھ اور شیلے کا ترکہ تھا۔ عہد و کنواریہ کی تصویریت اور اس کے اثرات، جمالیات اور جمالیاتی افکار، ذہنی نوعیت کی آکسفورڈ تحریک اور کفر والمار کے خلاف اس کی محاذ آرائی نے اس دور کے ادب کی ہر صنف پر اپنے اثرات مرتب کیے جن میں ناول بھی شامل تھا۔

عہدِ وکٹوریہ کی ناول نگاری کا اجمالی جائزہ

اس عہد میں ناول کو جو مقبولیت ملی وہ کسی دوسری صنف کو نصیب نہ ہو سکی۔ ڈکنز، ٹھیکرے، ٹروپ، جارج ایلیٹ اور ہارڈی جیسے عظیم فنکاروں کا ایک ہی دور میں پیدا ہونا اپنے ادبی ورثے کی قدر شناس کسی بھی قوم کے لیے باعثِ فخر ہو سکتا ہے۔ سات عشروں پر محیط اس طویل دور کے ناول نگاروں کو دو نسلوں میں تقسیم کرنا ہرگز ناموزوں نہیں ہو گا کیونکہ ڈکنز اور ٹھیکرے کی لکری خصوصیات میرٹھ۔ چھ اور ہارڈی سے بڑی حد تک مختلف ہیں۔

اول الذکر ناول نگاروں کی تخلیقات میں اپنے دور کی ناآسودگی کے باوجود انہیں اور اللہ کا احساس موجود ہے اور پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ فنکار اصطلاح و ترقی کا خواہاں اور امکانات پر یقین رکھنے والا پر امید انسان ہے۔ جہاں تک دوسری نسل کے فنکاروں کا تعلق ہے تو ان کے ہاں بغاوت اور بغاوت کی خصوصیت نمایاں ہے۔ ہارڈی اور بلر کے ناولوں میں نہ صرف تسلیم شدہ روایات اور اعتقادات کے خلاف جذبے کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ ایک طرح کی قنوطیت اور جبریت بھی اپنی جگہ دکھائی ہے۔ فنکار کی جلد یا بدیر حوصلہ ہارنے لگتا ہے۔

ہارڈی وغیرہ کے برعکس پہلی نسل کے ناول نگار قارئین کے خیالات و جذبات اور سیاسی و معاشرتی مسائل پر بھی اسی طرح نظر رکھتے ہیں جیسے ان کی مادی خود آسودگی اور اخلاقی کج روی پر۔ ان ناول نگاروں کا دور ایسا تھا کہ لکھنے والے کو ”فنکار“ اور ”تفریح فراہم کرنے والا“ جیسی دو مختلف حیثیتوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ اہل قلم عوامی عقاید و افکار اور خیالات و احساسات سے اثر قبول کر کے قوی یا عوامی فنِ ادب کی تشکیل کر رہے تھے۔

عہد و کنواریہ کے ہول میں نہ تو اظہار ہویں صدی کی جنسی بے راہ روی اور جذباتی پہچان خیزی نظر آتی ہے اور نہ بیسویں صدی کی داخلیت اور نفسیاتی محرکات کے معاملے میں مبالغہ آرائی کا وجود ہے۔ ان ناولوں میں فنکار اور عوام ایک ہی تصویر کے دو رخ معلوم ہوتے ہیں جو ایک ہی نوعیت کی خوشی دہی یا کامیابی و ناکامی میں حصہ دار ہیں۔

معاشرتی ناول

عہد و کنواریہ کا ناول اپنے وسیع کیڑوں، سماجی تنقید اور مجموعی مزاج کی وجہ سے دوسرے ادوار کے ناولوں سے ممتاز ہے۔ جہاں تک معاشرتی ناول کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے دو بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں: ایک ڈکنز اور دوسرا تھیکرے۔ پہلے ہم ڈکنز کا ذکر کرتے ہیں۔

ڈکنز

(1812-1870ء)

ڈکنز انگریزی ناول نگاری کے میدان کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ وہ بالغ ذہن، قوت مشاہدہ اور شاعرانہ انداز کے باعث نثر میں ٹیکسچر کا ہم پلہ اور فنکار سے زیادہ اداکار، مقرر، خطیب اور طریف سمجھا جاتا ہے۔ دیگر خصوصیات کے علاوہ اس کے ناولوں کی سب سے بڑی خصوصیت سماجی شعور ہے۔ اوسط طبقہ کے لوگوں کی زندگی کا جو مطالعہ اس نے کیا وہ اسی کا حصہ ہے۔ اس طرح کی سماجی تصویروں میں مصنف کی ابتدائی زندگی کے تاثرات بھی ہیں جن کی بدولت اس کے فن کو پرسوز غلوں فراہم ہو سکا ہے۔

اگر ہم اسے ایک مفکر کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ تصوراتی رد عمل کے نمائندوں کے قریب ہے۔ ڈکنز کا رول اور رسکن سے 12 احساں اور عقلیت کے خلاف بلند و بلجیہ جذباتیت کا قائل تھا لیکن بعد ازاں تصور پرستوں کا راستہ اس کے راستے سے دور ہٹ گیا۔ سب سے پہلے 1836ء میں ڈکنز نے پہلے بلکے پچھلے انداز کے حراہ خاکوں پر مشتمل

تصنیف "Sketches by Boz" کی بدولت شہرت پائی جو آج بھی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ بعد میں اسی انداز کی ایک اور کوشش "پک وک پیچرز" کے نام سے سامنے آئی اور اسی دوران وہ اپنا ناول "Oliver Twist" بھی مسلسل شائع کروا رہا تھا۔ سطحی طور پر دیکھا جائے تو یہ ناول غریبوں کی زندگی کا ایک خاکہ ہے لیکن دراصل اس میں خیر و شر کی دلی کشمکش نظر آتی ہے جو رکنز کے آخری دور کی تخلیقات کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کسی نقاد نے بجا طور پر اسے "عوامی نقال" کہا تھا کیونکہ وہ اپنے سماج کی ترجمانی کرتے ہوئے تخیل اور محاکات کی بہترین قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس نے زندگی کو اس طرح دیکھا تھا جس طرح بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا انداز بیان ایک اعلیٰ پائے کے فنکار کا ہوتا ہے۔ وہ دلچسپی اپنے بچپن کو نہ بھول سکا اور جو نقوش اس کے ذہن نے نو عمری میں قبول کیے وہ اس کے زیادہ تر ناولوں میں نظر آتے ہیں۔

ابتدائی زمانے کی عرافت اور عنائی داستان گوئی کے بعد وہ حقیقت نگاری کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوسرے دور کی چند اہم کتب درج ذیل ہیں:

(i) "Dombey and Son"

(ii) "Black House"

(iii) "Hard Times"

(iv) "Great Expectations"

ان بھی تصانیف میں اس نے زندگی کے حالات و اسباب اور محاطات و مسائل پر بے رحمی سے تنقید کی ہے۔ وہ اس پورے نظام کے خلاف ہے جس کی پیچیدگی نے انسان اور انسان کے درمیان اجنبیت اور دوری پیدا کر رکھی ہے۔ وہ بہت زود نویس تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں جا بجا فکامانہ توازن کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی نگری دنیا میں اور بھی نکلیں ہیں لیکن ان کی طرف اسی کی نظر جاسکتی ہے جو اس کی بالغ فطرتی طور انسان دوستی کا اندازہ نہ کر سکے۔ اگر وہ انگریزی ادب میں سب سے بڑا مستعار نہیں تو ستر کی حد تک بہت بڑی ہستی ضرور ہے اور یہ اس کی عظمت کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے۔

تھیکرے

(1811, 1853ء)

ڈکٹر کے بعد ناول نگاری کا دوسرا اہم تھیکرے ہے۔ تھیکرے کو ڈکٹر سے وہی نسبت ہے جو ٹینیسن کو براؤننگ سے تھی۔ اگرچہ وہ ناول نگاری میں جدت فکر کا مظاہرہ نہ کر پایا، اس کی سماجی عکاسی ڈکٹر اور ٹالسٹائی سے زیادہ تلف نہ تھی اور وہ اپنی حقیقت نگاری میں بھی بہت کم سائنسی و فلسفیانہ اثرات قبول کر سکا لیکن اس کے باوجود اس کے ہاں روحانیت اور جذباتی التماس کے خلاف بغاوت کا رجحان ضرور موجود ہے۔ فیڈنگ کی طرح وہ بھی جذباتیت اور وقار و منزلت کے ناپائیدار شیش محلوں اور دیگر انسانی خامیوں پر شدید ضرر میں لگتا ہے۔ یہ میلان یعنی طرد و تمسخر ابتدائی کادشوں کے بعد "جس اس کے" میں بہت واضح ہے۔ تھیکرے کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کی رفعت جاننے کے لیے اس کی درج ذیل تخلیقات کا مطالعہ کرنا چاہیے:

(i) Vanity Fair

(ii) Henry Esmond

(iii) Pendennis

خصوصاً "Vanity Fair" کو تو نہ صرف انیسویں صدی بلکہ زیر بحث دور کے شاہکار ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناول میں تھیکرے ایک فنکار کی حیثیت سے اپنی تمام تر خصوصیات سمیت جلوہ گر ہے۔ اس عظیم انسانی داستان میں کسی خاص ہیرو یا ہیروئن کا سراغ نہیں ملتا لیکن اس کی مرکزی کردار، "بینکی شارب" کسی بھی طرح ٹیویٹر کی "نادام بوماری" اور ٹالسٹائی کی "اینا کریننا" سے کم معروف نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف انیسویں صدی کی ابتدا کے انگلستان کی معاشرتی زندگی کا حیرت ناک نقش پیش کیا ہے بلکہ اوسط درجے کے گھرانوں کی ذہنیت کو بھی عیاں کیا ہے۔

انگریزی ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے تو اس ناول میں بھی تھیکرے کے دیگر ناولوں کی طرح

چند خامیاں موجود ہیں۔ مثلاً پورا ناول ایک خود کشی ہے جس میں فنکار ہر وقت نگاری پر مسلط رہتا ہے۔ تخلیق کار کی اس مسلسل اور اتنا دینے والی مداخلت سے ہمیں تحریر کا آزادانہ لطف کم ہی ملتا ہے۔ علاوہ ان میں تھیکرے کے کردار بالکل علامتی ہوتے ہیں جنہیں اچھائی اور برائی کے خانے میں آسانی سے درج کیا جاسکتا ہے تاہم یہاں ہمیں مصنف کی کردار نگاری کا ایک دلچسپ پیلو بھی دکھائی دیتا ہے اور ہم واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ”ہمکی شارب“ جیسے کردار اس قدر جیتے جاتے اور زندگی سے بھرپور ہیں کہ ان کے مقابلے میں خالص اخلاقی کردار سولی پتلوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ ایک فنکار کی حیثیت سے وہ زندگی اور سانحہ کا ہم تصور پیش کرنے سے بچ نکلا اور یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔

اگرچہ انسانہ نوعی کے میدان میں تھیکرے کیلئے مڈ کنز، ہارڈی اور کوزا کے پائے کا فنکار نہیں لیکن اپنے مخصوص انداز زندگی کی حقیقت پسندانہ ترجمانی کی وجہ سے آج بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کی شہرت اپنے معاصرین میں ڈکنز کے علاوہ دوسرے حقیقت پسند ناول نگاروں مثلاً ژول ورساں اور چارلس ریڈ سے بدرجہا زیادہ ہے۔

رومانی ناول نگاری

مجدد و کنوریہ کی ناول نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے رومانی ناول کی روایت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے اور اس سلسلے میں اب ہم برائی سسٹمز کے کارناموں کا ذکر کریں گے جنہیں لوگ اب بھی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ عام پڑھنے والوں کو ان میں ایک خاص کشش نظر آتی ہے اور اس کی وجہ وہ البیہ حالات ہیں جن سے برائی سسٹمز کو گزرنا پڑا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حالات کی اس کٹنی اور کھٹائی نے ان کی تحریروں میں وہ سوز و گداز پیدا کر دیا جو آج بھی ہمیں اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ سوز و گداز بہت کم کہنے والوں کے ہاں اتنی شدت سے دکھائی دیتا ہے۔ برائی سسٹمز کی تخلیقات میں جذبہ کی شدت اور خیال و خواب کی رنگین پرچمائیاں بیک وقت ایک دوسرے سے ماحول تشکیل دیتی ہیں۔ ان تخلیق کاروں کی بدولت ناول کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو اور نقادوں کو پہلے سے کہیں زیادہ اس امر کی

اہمیت کا احساس ہوا کہ ہمیں لکھنے والوں کی محدود اور تنہا زندگی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ان کی تخلیقی خصوصیات کی روشنی میں ادبی دنیا میں ان کے مقام و مرتبہ کا درست تعین ممکن ہو۔

شارلٹ برانٹی

(1816ء، 1855ء)

شارلٹ کی کہانیاں رومانی ادب کے بہترین کارنامے کہلاتی ہیں۔ "جین آئر" اس کا وہ ناقابل فراموش شاہکار ہے جس میں جنسی زندگی کی کشش کو مرد کی رعایت اور عورت کے جذبہ غم و رنج و غمزدگی سے مل کرنے کی کشش کی گئی ہے۔ ادبی انتخابی و اعلیٰ قسم کی تخلیق ہے۔ اس میں فراریت ہے نہ جنسی جذبات کو دبانے کا درس بلکہ یہ ایک زندہ کردار کی سرگزشت ہے۔ جین ایک عورت ہے اور نسوانی خیالات و جذبات کے ساتھ ساتھ چنی صلاحیتوں کی حامل بھی ہے۔ اسے اخلاقی و روحانی اقدار کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت کا احساس بھی ہے۔ بلاشبہ اس کے پیچھے شارلٹ کی اپنی زندگی تھی جس کی تمنیاں اور تنہائیاں رومانی کے لہارے میں ہمارے سامنے آئیں۔

ایملی برانٹی

(1818ء، 1848ء)

شارلٹ بڑی اور ایملی برانٹی اس سے چھوٹی تھیں۔ اپنی بڑی بہن کی طرح ایملی بھی ہمیشہ سے قارئین میں مقبول رہی ہے۔ اپنی واحد انسانی تخلیق "وڈرنگ ہائس" اور چھ نظموں کی وجہ سے وہ انگریزی ادب کی تاریخ کا گزیر حصہ بن چکی ہے۔ 1830ء کے بعد انگریزی ادب میں کسی ایسے فنکار کی موجودگی کا تصور بہت مشکل ہے جو ایملی جیسی آزاد اور روحانی زندگی کی تڑپ رکھتا ہو۔ ایملی ایک باشعور فطرت پسند عورت تھیں جس کے ہاں فکری و جذباتی آزادی کا احساس موجزن ہے اور جنسی امتیاز و تفریق اور مذہبی سخت گیریت کے خلاف باغیانہ رجحان بھی موجود ہے۔ اس کے لازوال شاہکار "وڈرنگ ہائس" میں فطرت اور انسانی جذبات کی ہم آہنگی فنکاری کا اچھا نمونہ بن کر سامنے آتی ہے۔ ادب کے ہیرو

اور ہیردین دوا ایسے دریاؤں کی طرح تھے جنہیں مل کر ایک عظیم بنانا تھا لیکن ان کے دھار سے الگ الگ بہتے ہوئے قریب آنے کے بجائے دور بہنے چلے گئے۔ ہیرد کے لیے خصوصاً یہ ایک الیہ سا تھا لیکن آخر کار دونوں کے ملنے سے نجات و قلاح کی صورت نکل ہی آتی ہے۔ یہ ناول اپنی شاعرانہ تشریفی پختگی اور نفسیاتی کشش کی وجہ سے آج بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

نفسیاتی اور فلسفیانہ ناول نگاری

اگر ڈاکٹر اور قلمکار نے روایتی ناول نگاری کی تکمیل کی تو جارج ایلیٹ سے ایک نئے دور اور نئے فکری میدان کا آغاز ہوا۔ اس عظیم فنکار کے عہد میں دانتائی، فلویر، دستوفسکی اور ترکیف کی شہرہ آفاق تخلیقات منظر عام پر آ چکی تھیں۔ ہذا شعوری یا لاشعوری طور پر ان کے اثرات کا ظہور نامگزین تھا۔

جارج ایلیٹ

(1880ء-1919ء)

جارج ایلیٹ (جس کا مکمل نام میری این ایف تھا) نہ صرف خود اعلیٰ صلاحیتوں سے بہرہ ور تھی بلکہ ہر مہارت پسند اور ہنری یوس جیسے مفکرین کی صحبت کا فیض بھی پائی تھی۔ اس کے دوستوں کا دائرہ قلمکاروں اور ڈاکٹر کے علاوہ ادب سے تعلق تھا۔ ایک حد تک اس کا شمار انتھابی روایت پسندوں میں کیا جاتا ہے لیکن اس کی انتھابیت مذہب اور اخلاق تک ہی محدود رہی۔ انگریزی کلیسا کے عقاید کے تحت تربیت پانے کے باوجود اسے عقلیت سے خدا واسطے کا بیر نہ تھا اور وہ رفتہ رفتہ جبریت کی طرف جھک رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جارج ایلیٹ کے اس خیال کو یوں بھی تقویت ملی کہ بعض معاصر سائنسی رجحانات کے تحت کہا گیا کہ ”وراثت کی جبریت“ انسانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اپنے ناولوں میں افراد کے مفکر کو ان کے اعمال کا نتیجہ ثابت کر کے جارج ایلیٹ نے

انگریزی ناول نگاری کی تاریخ میں ایک نئے اور منفرد باب کا اضافہ کیا۔ اس نے پلاٹ کی بجائے کردار کی اہمیت پر زور دیا اور ذہنی کیفیات و قلبی واردات کی عکاسی کر کے نفسیاتی افسانے کے لیے سوزوں مضامین لکھے۔

روایتی سماجی نظام پر اعتماد کرنے کی وجہ سے جارج ایلیٹ کا قدیم اقدار کی طرف رجحان واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ سماج میں ہر شخص کا ایک اپنا مقام اور اپنے فرائض ہیں۔ اپنے فلسفیانہ رجحانات کے باعث اکثر ناولوں میں وہ منطقی اور اخلاقی مباحث پیچھے چھوڑتی ہے۔ ان مباحث میں اگرچہ شاعرانہ کیفیت تو نہیں پائی جاتی لیکن بے لاگ حقیقت پسندی ضرور چمکتی ہے۔

اس کے پس تاریخ، فلسفہ اور معاشیات کے مطالعہ کے علاوہ سائنسی تجزیہ اور نتائج کی طبیعت بھی ایک نمایاں رنگ کے طور پر موجود ہے۔ اکثر اس کے گفتے اور لفظی اعتبار سے دلکش تحریری حصوں کو تنگ مباحث پر مشتمل تحریر سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سبکی ناولوں میں کوئی نہ کوئی حکیمانہ تصور کارفرما ہوتا ہے۔

"Adam Bede" میں وہ ہر شخص کو اپنی اخلاقی اور مذہبی زندگی کے خود خال کا ذمہ دار

قرار دیتی ہے۔

"The Mill on the Floss" میں کردار اور خارجی واقعات کی "جواز توڑ" سے تنقید

کی تکمیل ہوتی دکھائی گئی ہے۔

"Satanstoe" میں ان خیر طاقتوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو آخر کار انسانی

فطرت کی تعمیر تکمیل اور تکمیل میں مہم کر دہا کرتی ہیں۔

ان ابتدائی ناولوں کے بعد جو 1858ء اور 1861ء کے درمیان منظر عام پر آئے،

جارج ایلیٹ کی زیادہ اہم تصانیف کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے فنی کرداروں کی نظر اندازت

اس کے ناولوں میں ان مقامات پر پوری طاقت اور شدت سے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے

جہاں خارجی دواغلی کشش کے باوجود وہ انسان کو ایک خاص رفعت اور عظمت سے دستبردار نہ

ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی تخلیقی زندگی کے دوسرے اور نسبتاً زیادہ اہم دور میں

جو ناول شائع ہوئے ان میں "Romola" اور "Middlemarch" زیادہ مشہور ہیں۔ "نمل مارچ" اس دور کے ناولوں میں بلاشبہ ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ عموماً اسے "انسائی کے" "جنگ اور امن" کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے حالانکہ "انسائی اور جارج ایلیٹ کے تخیل، انداز مشاہدہ اور فنی مقام میں واضح فرق ہے لیکن پھر بھی جارج کی ایک اپنی اہمیت ضرور ہے جو اس کے چراغ کو "انسائی کے چراغ کے سامنے بے وقعت نہیں ہونے دیتا۔" "نمل مارچ" میں اس نے 1832ء کے رہنما رہائش گاہ سے پہلے کی دیہاتی زندگی کی جو تصویر کشی کی ہے وہ اس کے فن کی معراج بھی جاتی ہے۔ یہاں کم از کم چار مختلف پانوں کو اتنی ہنرمندی، چابکدستی اور حسن و خوبی سے مربوط کیا گیا ہے کہ بے ساختہ تعلق کار کے لیے کل ہائے دار و تحسین منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس ناول میں دو نفسیاتی تجزیہ اور نفسیانہ بصیرت و شعور کے ساتھ جبر و اختیار کی جگہ کے دو پانوں میں پنے ہوئے انسان کی ہر تاک حالت کا الٹکا رخ پیش کرتی ہے۔

اپنے ابتدائی ناولوں سے لے کر "نمل مارچ" کے منظر عام پر آنے تک جارج ایلیٹ دیہاتی زندگی میں لوگوں کی اخلاقی اور روحانی اقدار اور ان کی ذہنی کشش کی داستان گو بنی رہی لیکن آخری دور کے ناولوں میں اس کی ذہنی نزاکتوں کا پوری طرح احساس ہوتا ہے۔ اگر اسے جدید نفسیاتی افسانہ نویس کی بانہوں میں بند کیا جائے تو یہ مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اور نفسیاتی طرز کے ناولوں پر بحث کرتے ہوئے اب ہم جارج میریڈتھ اور تھامس ہارڈی کا ذکر کریں گے۔

جارج میریڈتھ

(1828ء تا 1909ء)

ہر ناول نگار نہ تو شاعر ہو سکتا ہے اور نہ ہر شاعر ناول نگاری کے میدان میں اپنے اسلوب فکر کو روڑانے کے قابل ہوتا ہے لیکن میریڈتھ وہ ایسا ادیب ضرور نظر آتے ہیں جو مذکورہ دونوں اصنافِ ادب پر حاوی تھے۔ ان میں سے ایک تھامس ہارڈی ہے اور

دوسرے کو ہم میری تھ کے نام سے جانتے ہیں۔

میری تھ عہد وکتور یہ میں جدید رومانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے رجحانات اور میلانات تعلیمی اور تخلیقی اعتبار سے ایک خاص تحریک کے باعث پروان چڑھے۔ اس کے خیال میں فکر داخلی جذبے کی تابع ہے اور عظمت زندگی کا وجدان ہے۔ ایک ناول نگار کی حیثیت سے وہ کسی خاص مکتبہ فکر سے وابستہ نظر نہیں آتا بلکہ اس کا فن اس کا ذاتی اکتساب ہے۔ شروع میں وہ شرقی رومانوں سے دلچسپی رکھتا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کے ہاں اخلاقی مسائل اور حیات انسانی کے دیگر معاملات بھی آنے لگے۔ میری تھ نے اگرچہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف "مربیہ کا مقصد" میں مربیہ کے کلاسیکی نظریوں کی حمایت کی ہے لیکن خود اس کے ناولوں میں معاشرتی تنقید نہیں ملتی۔ معروف نثر اور ادبی بحر اسٹیونس نے کہا تھا کہ "میری تھ کے انسانوں کے دلچسپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جنسی شعور اور مزاحیہ میلان کے ساتھ ساتھ جمالیاتی احساس بھی موجود ہے اور وہ حسن بھی جس کا پس منظر خدا کی زمین ہے۔"

"رجرڈ فوول کے مصائب" کو میری تھ کے دلچسپ کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناول میں ہماری ملاقات سرائسن فوول سے ہوتی ہے جو ایک مخصوص نظام تعلیم کا حامی ہے۔ اس کی محبوبہ لوسی ایک دلچسپ اور زرخیز دل کردار ہے جس پر اس ناول کے مربیہ پہلو کا تمام تر دار و مدار ہے۔

اگرچہ میری تھ کے کچھ اور ناول بھی مشہور ہوئے لیکن اس کا شاہکار اصل میں "ایکواپرست" (The Egoist) ہے، جہاں مصنف کی تمام خصوصیات نہایت ضبط و توازن کے ساتھ یکجا ہو گئی ہیں۔ میری تھ کا کوئی دوسرا ناول "ایکواپرست" جیسے نفسیاتی گہرے پن اور جامع مشاہدے کی مثال پیش نہیں کرتا مگر چاس ناول سے ہمیں جین آسنن کے چند کردار یاد آتے ہیں لیکن اس کا ہیرو اپنی انفرادیت کے باعث یقیناً بہت ممتاز اور ناقابل فراموش کردار ہے۔

میری تھ کے ناولوں میں تسخیر کا پہلو کچھ یوں نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ ہم اس کی

نفسیاتی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ایک طرف شاعر کا دل رکھتا ہے تو دوسری طرف باہر نفسیات کا ذہن بھی رکھتا ہے۔ جارج ایلیٹ کے ساتھ میر پڑتھ نے بھی نفسیاتی ناول نگاری کے لیے زمین ہموار کی اور پھر بیسویں صدی کے فنکاروں نے اس صنف کو بام عروج تک پہنچایا۔ اپنی انہی خدمات کی وجہ سے میر پڑتھ انگریزی ادب کی تاریخ کا نامگز پر حصہ ہے۔

تھامس ہارڈی

(1840ء تا 1928ء)

جدید دور کے انگریزی ناول نگاروں میں تھامس ہارڈی انگلستان اور انگلستان سے باہر یکساں طور پر مقبول ہوا۔ وہ ایک بڑا مفکر اور عظیم فنکار ہے۔ اس کی تخلیقات پر دیگر مفکرین کے علاوہ فرانسیسی ادیب روسو کے گہرے اثرات مشاہدہ کیے جاسکتے ہیں۔ صنعتی انقلاب اور مادیت سے ہارڈی کی بیزاری رومانی شاعروں کی وراثت ہے لیکن اس میں بغاوت اور شوریدہ سری کے بجائے سکون اور کھلی کی خصوصیات نمایاں ہیں۔ اس کے ہاں ابتدائی انسان کی جلی خواہشوں اور فطری جذباتیت کا بظہر خلوص شعور پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہے کہ وہ ہنری جیمز کی طرح مہذب دنیا کی عکاسی نہیں کرتا بلکہ دیہات کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جس طرح دائر الاسکاٹ نے شمالی سرحدوں کی افسانوی تاریخ میں علاقائی ناول کو فروغ دیا تھا اسی طرح ہارڈی نے دیہاتی زندگی کی لائق تصویریں تخلیق کی ہیں۔ اصل میں اسکاٹ کی طرح اسے بھی بڑی شدت سے احساس تھا کہ سائنسی ترقی اور صنعتی انقلاب کے اثرات دیکھتے ہی دیکھتے فطرت کے گہواروں یعنی دیہات کو مادی آلودگی میں گرفتار کر لیں گے۔ غالباً اسی احساس سے مجبور ہو کر ہارڈی نے اپنے ”ویکس ناول“ لکھے جن میں دیہاتی تہذیب اور معاشرتی خدوخال کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔

ذہنی حوالے سے دیکھا جائے تو ہارڈی اپنے وقت سے پہلے کی پیداوار ہے لیکن جذباتی اعتبار سے وہ روایت پسند ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دور میں بھی وہ تمام تر سائنسی ترقی

کے باوجود بھوت پریت، خواہیوں کی چال اور محیرِ احوال مخلوق کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا فلسفہ حیات یعنی طور پر قومیت پسندانہ ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر ایک طرف مہذب دنیا مشینوں اور سرمایہ دارانہ نظام کی غلام ہے تو دوسری طرف دیہاتوں میں فطرتی عناصر اور دیگر "شریر" کائناتی عوامل انسان کو مغلوب کرنے پر تے ہوئے ہیں۔

ہارڈی کی ناول نگاری میں ایک تاریخی ارتقا کی کارفرمائی واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ اس کے ابتدائی ناولوں میں یا تو روایتی پلاٹ لختے ہیں یا پھر قصے اور کرداروں میں ایک طرح کا ارتقاء پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے زیادہ کامیاب کارنامے وہ ہیں جن میں حقیقت نگاری اور نفسیاتی تجزیہ کے ساتھ انسان اور "شریر عناصر" کا تصادم پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی مثال درج ذیل چند ناول ہیں:

(i) Far From the Madding Crowd

(ii) Return of the Native

(iii) Tess

(iv) Mayor of Casterbridge

(v) Jude the Obscure

تاہم ان ناولوں سے "Return of Native" اس کی تمام تخلیقات میں زیادہ ممتاز ہے کیونکہ اس کا واقعاتی ڈھانچہ تاریخی شاہکاروں کی طرح سادہ ہونے کے باعث تاریخی و فنی رو کو ادھر ادھر بٹکنے نہیں دیتا۔ اس ناول میں سب سے زیادہ دلچسپ چیز اس کا جغرافیائی پس منظر ہے جو بھارتیوں کے ایک وسیع سلسلے پر مشتمل ہے اور اسی پس منظر کے ساتھ ہارڈی نے زندگی کے ڈراموں کو فنکوں کا روپ دیا ہے۔

"Far From the Madding Crowd" دیہاتی زندگی اور اندازِ معاشرت کی جیتی جاگتی تصویر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس ناول کی ہیروئین "باتھ شیا" کا جمال مرغزاروں اور وادیوں کے پس منظر میں ایک ایسے طریقے کے لیے مولا و اسباب فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہارڈی کے دیگر ناول خیر اور شر کے تصادم یا انسان اور فطرت کی دردم آرائی کو ایک غالب

خصوصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن اس کی قریبیت اس کی شاعری کی وجہ سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس کی تخلیق نوادگی سے قاری بیزار یا بے کیف نہیں ہوتا۔ خارجی حسن کی جو تصویریں حماس ہارڈی نے اپنی تخلیقات میں پیش کی ہیں وہ کسی دوسرے ناول نگار کے ہاں موضوع نے سے بھی نہیں ملتیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی اپنی شخصیت بھی اس کے کرداروں کی طرح انہی سٹائری آفوش میں گھر کر سامنے آتی ہے۔

"Jude the Obscure" کو بڑی حد تک ہارڈی کے فلسفہ حیات کی آخری دستاویز کہا جاسکتا ہے جس میں جدید تہذیب کی تشنگی کیفیات کا دلہ روزنامہ نقشہ ہمیں لرزا کر رکھ دیتا ہے۔ دراصل یہ ناول ہارڈی کی طرف سے اپنے عہد کی انسانی تاریخ لکھنے کی ایک کوشش ہے لہذا اس کا انداز دیگر تخلیقات سے مختلف ہے۔ "جوڈ" کو ایک جرأت مند اور پرجوش طالب علم کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنی زندگی کے اہم سطحوں پر حقائق سے نظریں چرانے کے لیے شراب خانہ خراب کا سہارا لیتا ہے لیکن اس کا اصل الیہ یہ ہے کہ شراب و شباب کی لذتوں سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں کچھ عظیم پہننے بھی بجائے رکھتا ہے جن کی تعبیر ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک ذہین، حساس اور توانائی سے بھرپور انسان کی جنسی ترغیبات اور مادی زندگی کی یاس انگیز فضا میں رہتے ہوئے بلند یوں کے خواب دیکھنا حقیقی معنوں میں ایک عظیم فن کاری کا موضوع ہے۔ اس ناول کی ہیروئین سیمو (Sue) بھی ایک ذہین و فطین عورت ہے لیکن اس کا جنسی جذبہ ضعف کا شکار ہے۔ اصل میں ہارڈی نے ان کرداروں کے ذریعے جدید انداز معاشرت اور اس کے اخلاقی کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ نہ صرف انگریزی ناول بلکہ عالمی ناول نگاری میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس نے کیا حاصل کیا اور ادب کو کیا عطا کیا اس کا اندازہ جیسپیئر اور دیگر کلاسیکی الیہ نگاروں کے فن کی روشنی میں بخوبی ہو سکتا ہے کیونکہ ہارڈی کا فن اس سے بالکل کٹا ہوا نہیں ہے۔ جوزف کونرڈ اور دوسرے ناول نگار اگرچہ ہارڈی سے براہ راست متاثر نہیں کہے جاسکتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے ہاں وہی حزن و انداز غمگینیائی تجزیہ اور حیات کائنات کا مشاہدہ ہے جو ہارڈی کے فن کی امتیازی صفت تسلیم کیا جاتا ہے۔

ساتواں حصہ

بیسویں صدی کا ادب

(1900ء سے جنگ عظیم دوم تک)

تمہید

ادبی و فکری تاریخ کے کسی دور کا تین تہائی سن و سال کے ساتھ ملکر نہیں ہوتا کیونکہ شعرا و ادبا کی ایک نسل ابھی ختم نہیں ہو پاتی کہ دوسری بالغ ہونے لگتی ہے اور اسی کا نام تاریخی تسلسل ہے۔ تاریخی طور پر اگرچہ ہم رومانی دور کو 1831ء کے بعد ختم سمجھتے ہیں لیکن اس کے اثرات انیسویں صدی کے آخر تک کسی نہ کسی صورت میں دکھائی دیتے رہے۔ اسی طرح اگرچہ انیسویں صدی کے آخری عشروں سے جدید رجحانات دکھائی دینے لگے تھے لیکن بیسویں صدی کی پہلی دہائی سے قبل یہ ابھی نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ تاہم بیسویں صدی کے اوائل میں ہی انگریزی ادب میں عہد و کنوریہ کے ادب اور طرز معاشرت سے شعوری بغراف کی روایت چل نکلنے کا سراغ ملنے لگا ہے۔ نئی نسل نے اپنے بڑوں کے خیالات و عقاید اور ادبی و سیاسی نظریات پر شک کا اظہار کیا اور انہیں مسخر و تضحیک کا نشانہ بھی بنایا کیونکہ یہ ان کے لیے بے اطمینانی کا باعث تھے۔ نئے لوگوں کے قبول و کنوریہ کا عہد صرف خود

آسودگی اور فرضی اقدار کا زمانہ تھا چنانچہ اب مفکروں اور ادیبوں کی نوجوان نسل نے گزشتہ دور کے تمام ثقافتی مفروضوں اور جملہ فکری و فنی رجحانات و تصورات کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ برنارڈشا، ایچ جی ویلز اور گالزورڈی واضح طور پر زندگی کی نئی سمتوں اور جیتوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک جدید ادب کا تعلق ہے تو اس میں کارل مارکس اور فرامیڈ کے اثرات سب سے توانا اور دیر پا ثابت ہوئے۔ چارلج برنارڈشا، ایچ جی ویلز اور گالزورڈی کی تحریروں میں پائے جانے والے اشتراکی عناصر انہی اثرات کی پیداوار ہیں تاہم انگریزی ادب میں مارکس کی حقیقت پسندی اور خارجیت اس حد تک کامیاب نہ ہو سکی جس حد تک وہ روس اور دیگر یورپی ممالک میں ہوئی کیونکہ انگلستان میں انفرادیت کی تان اجتماعیت کی لے پر بار بار غالب آتی دکھائی دیتی ہے۔

بیسویں صدی میں سیاسی حالات اور سماجی زندگی کی پیچیدگیوں کے باعث ادب میں کوئی مثبت تصور مشکل سے ہی ملتا ہے۔ پہلی اور پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریز اور دوسری اقوام جن ہولناک تباہ کاریوں کا شکار ہوئیں ان کے باعث انتشار اور بحران ایک ہمہ گیر خصوصیت کے طور پر زندگی کے گوشے گوشے سے جھلکنے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ادب میں تنہائی اور عدم مرکزیت کا احساس بڑی شدت کے ساتھ موجود رہا ہے جو تھلک اور یاسیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک متوازی رجحان کے طور پر ماضی کے احیاء مذہبیت اور فراریت کے میلاپات بھی عام دکھائی دیتے ہیں۔ جوزف کونڈ، لارنس اور آلدس ہکسل جیسے لوگوں کے مطالعے سے ہمیں اس عہد کے ادبی و تحریری میدان کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ شاعری کی حد تک دیکھیں تو ٹی۔ ایس ایلیٹ کے فکری جہان میں قنوطیت آخر کار مذہبیت کے ساتھ قنوط ہو کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے جو نئی گراہیوں کی حامل بھی ہے۔ اس شاعر کے ہاں "خواب" سے لے کر بعد میں کہی گئی آخری نظموں تک بظاہر ایک ردِ حالی انتساب کا احساس ہوتا ہے جو اصل میں انتساب کے بجائے انتشار ہے۔ لیکن اس کے باوجود جدید ادب میں مختلف اصناف میں نئے تجربات حیرت انگیز

ہیں۔ اس دور کی شاعری میں مذہبی، سیاسی، معاشی اور نفسیاتی مباحث یکساں طور پر داخل ہیں جبکہ ڈرامے میں حقیقت نگاری کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جارج برنارڈ شا اور گلزورڈی کے ڈرامے رومانی اور روایتی ڈراموں میں کاملی قدر اضافہ ہیں۔ اسی طرح ناول بھی جدید ادب کی ایک مقبول صنف ہے جس میں داستانیں عصر کے پہلو پہ پہلو حیات و کائنات کے مباحث بھی شامل ہیں۔ فلسفیانہ اور نفسیاتی ناول تمام اصناف ادب میں منفرد ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ انشائیہ، تاریخ نویسی، سوانح نگاری، تنقید، سفر نامے اور رپورتاژ بھی امتیازی مقام رکھتے ہیں۔

جدید انگریزی ادب بھی دنیا کے تمام ممالک میں پروان چڑھنے والے ادب کی طرح تذبذب کی دھند میں لپٹا ہوا ہے اور ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے کیونکہ مادی خوشحالی اور معاشی فائزگی البالی کے دعوؤں کے باوجود معاشرہ میں انتشار اور بد حالی پائی ہے۔ مذکورہ بالا صورتحال کا لازمی نتیجہ یہ ہی ہونا چاہیے کہ سوائے چند مستثنیات کے ادب میں اعلیٰ اور خالص ہونے کم ملیں، اور ایسا ہی ہے لیکن باہم جتنے بھی فنی اور تکنیکی تجربے اس دور میں ہوئے وہ سبھی نہایت کاملی قدر ہیں۔

بیسویں صدی کے پہلے دور کی شاعری

اگر ہم بیسویں صدی کے پہلے دور کے شعرا کی خدمات اور شعری رجحانات کے علاوہ اس دور کے شعری سرمائے پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں اسالیب، فنی و فکری خصوصیات اور موضوعات کا رنگ جہاں دکھائی دے گا۔ یہاں ہم اسی تخلیقی جہان کے نمایاں گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔

قنوطی شعرا کا تذکرہ

بیسویں صدی کے پہلے دور کے انگریزی ادب میں شاعری کا اجمالی جائزہ لینے ہوئے ہم بات قنوطی شعرا سے شروع کرتے ہیں جن کے نمایاں ترین نمائندے ہاؤسمین اور ہارڈی ہیں۔

تھامس ہارڈی

(1840، 1928ء)

ہارڈی نے اپنے آخری ناول ”جوڈ“ پر پاپا ہونے والے بنگامے سے تنگ آ کر ناول نگاری کو خیر باد کہا اور اپنے سب فکر کو شاعری کے میدان میں دوڑانے لگا۔ وہ بیسویں صدی کی ابتدا میں آریٹلڈ اور دیگر قنوطی شعرا کا جانشین کہلا سکتا ہے لیکن اس پر معروف فرانسیسی مفکر روسو کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔

1898ء سے قبل وہ ایک ناول نگار کے طور پر ہی جانا جاتا تھا حالانکہ 1860ء سے ہی

وہ شاعری میں بھی طبع آزمائی کر رہا تھا۔ اس دور میں ڈارون کا فلسفہ ارتقا اور اس کے معاصر ماہرین معاشیات کے نظریات و افکار عام زندگی کو لرزا رہے تھے۔ اس صورتحال کا اثر ہارڈی کی تحریروں خصوصاً شاعری پر بھی مرتب ہوا۔ "واکس نکلیس" (1898ء) اور "ماضی و حال کی نکلیس" (1902ء) میں وہ ایک طرف فطرت کو کائنات اور انسانی زندگی کا عظیم محرک سمجھتا ہے تو دوسری طرف اسے ایک خیمہ قوت کا نائب تصور کرتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں یہ طاقت اس کے ہاں ایک غارت گر طاقت ہی کے روپ میں نظر آتی ہے۔

"The Dynast" (1904-08ء) نیپولین کی جنگوں کا ایک عظیم رزمیہ ڈرامہ ہے جو بیٹکوں و مناظر تک پھیلا چلا گیا ہے۔ اس تخلیق میں بے شمار انسانی کردار اور باورانی قوتیں کارفرما نظر آتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ منکوم ڈراما انسانی کمزوری اور مشیت کی اندھا حد کا ہر فرمائشوں کا ماتم کہا جاسکتا ہے جس میں سوز بھی ہے اور گداز بھی۔ 1920ء میں دارما کی اصلاح سے ہارڈی بہت دگنی ہوا لیکن اس نے اپنے 1922ء کے شعری مجموعہ میں خود کو قنوطی کے بجائے ایک ارتقا پسند قرار دیا۔ اس کی آخری دور کی شاعری میں ہمیں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ آخر کار یہ تخلیق کار انسان کی نکاح و نجات کے امکان کو محسوس کر رہا ہے۔

فنی اعتبار سے ہارڈی کی شاعری زیادہ اہم نہیں لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ آنے والی نسلوں پر اس کا اثر اس کے دیگر معاصرین کی نسبت زیادہ دیرپا رہا کیونکہ اس کے ہاں غم و فضا کی فضا سے زیادہ انسان اور مشیت کے درمیان موجود اس رشتے کا احساس ملتا ہے جو نوعیت کے اعتبار سے ازلی ہے اور جو کائناتی بصیرت کی علامت ہونے کے علاوہ عظیم شاعری کی پہچان بھی ہے۔

ہاؤسمین

(1859ء-1936ء)

ہاؤسمین شاعری کی فطری طور پر ساختہ صلاحیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ علم و

فضل میں بھی نمایاں مقام پر فائز ہے۔ اس کی شاعری ایک وقت اندرونی تخلیقی تحریک اور ادب و حیات کے مطالعے کا نتیجہ نکلی ہے۔ وہ ادبی دنیا میں اپنی نظموں کے دو مختصر مجموعوں کے باعث مشہور ہوا جن کے نام یہ ہیں:

(i) "Ashropshire Land" (1896ء)

(ii) "The Last Poems" (1922ء)

ہاؤسمین کی تخلیقی زندگی تب شروع ہوئی جب عہد و کنوڑ یہ قسم ہو رہا تھا۔ وہ اس دور کے حزن پسند شعرا کے سلسلے کی آخری کڑی قرار دیا جاسکتا ہے اس کی تخلیقات کو حقیقی شہرت و مقبولیت بیسویں صدی میں حاصل ہوئی۔ اس کے ہاں بھی وہی اسی اور نارواہی سے جنم لینے والا احساس پایا جاتا ہے جو آرنلڈ سے ہارڈی تک اس رجحان کے حامل دیگر شعرا کی نمایاں خصوصیت ہے۔

ہاؤسمین اپنی نظموں میں زندگی کی تکلیفوں، بے بسیوں اور کامیابیوں کا ذکر بہت پر سوز انداز میں کرتا ہے۔ ہارڈی کی طرح وہ بھی انسانی زندگی کی محرومیوں کو فطرت کی پھر دلی کی حد تک بڑھی ہوئی لائقیت کا نتیجہ خیال کرتا ہے تاہم دونوں کے اسلوب اور لب و لہجہ میں کچھ فرق ہے۔

مذکورہ بالا فرق یہ ہے کہ ہارڈی کے ہاں تمام تر قنوطیت کے باوجود ہمدردی اور جذبہ رحم موجود ہے لیکن ہاؤسمین تنہی نے احساس کو غالب رہنے سے روک نہیں سکا کیونکہ وہ بے رحمانہ حد تک منطقی انداز فکر کے ساتھ زندگی اور اس کے تمام مراحل کو اپنے فکری تجزیے کا مواد بناتا ہے۔

عبوری شاعری اور جدید روحانیت

عہد و کنوڑ یہ کے ادبی رجحانات اچانک بیسویں صدی کے جدید ادبی میلانات میں نہیں ڈھل گئے اور نہ ہی کسی بھی غلطی کے ادب کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے بلکہ ہمیشہ کی طرح انگلستانی ادب کی تاریخ کے اس سرے پر بھی ایک عبوری عرصہ آیا جس کے بڑے

نماں گروں میں رابرٹ برجز اور ٹیس وغیرہ شامل تھے۔

رابرٹ برجز

(1844ء تا 1930ء)

اگرچہ برجز معنوی اعتبار سے اپنے پیشروؤں سے زیادہ نزدیک ہے لیکن ہمیشگی لحاظ سے اور قدر سے اپنی شاعری کی روح کے باعث وہ مستقبل کی جھلک بھی دکھاتا ہے۔ وہ جدید ادا سے زیادہ حسن معنی کا قائل ہے۔ اس کی شاعری میں قلبی واردات و جذبات کی صداقت اور شدت کا احساس غالب ہے۔ اگرچہ برجز کی فکری دنیا میں کلاسیکی ضبط و توازن پایا جاتا ہے، جس سے انگریزی شعرانے بہت کچھ سیکھا لیکن اس کا روایتی نوعیت کا اسلوب کافی حد تک ناقابل قبول ثابت ہوا۔

برجز کا پہلا مجموعہ اگرچہ 1873ء میں منظر عام پر آیا لیکن اس کی شہرت کا اصل دار و مدار ایک طویل نظم ”عہد نامہ حسن“ (The Testament of Beauty) پر ہے جو 1929ء میں شائع ہوئی۔ درمیانی عرصے میں اس نے کئی اصنافِ سخن مثلاً ڈراموں اور ہجائیہ نظموں وغیرہ میں طبع آزمائی کی لیکن ان میں سب سے دقیق اس کی مختصر نثاریہ نظمیں ہیں۔ برجز کی شاعری میں سب سے اہم فضر حسن کی جستجو ہے۔ وہ کلیں کی طرح زندگی اور کائنات میں ایسا حسن و صوفیاء پھرتا ہے جو ”حسنِ مادہ“ سے آشنا کروا سکے۔ اس کے نزدیک حسن ہی خیر اور حقیقت ہے اور یہی مسلک کلیں کا تھا۔

برجز اور کلیں دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ حسن ہی سے تمام عالم کا نظام قائم ہے اور یہاں تک کہ خدائی دستور بھی اسی کے تصور پر مشتمل ہے۔

برجز حسن کو آہنگ عطا کرتا ہے اور یہ آہنگ اس کا ایمان ہے۔ اس کا نتیجہ اس نظامِ انگریزی کی صورت میں برآمد ہوا جس کا احساس برجز کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ اس کے فکری نظام میں عشق کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے جو اس کے تصور حسن سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے تصور عشق کو نگر اور تاکید کے ساتھ تمام شعری

مجموعوں میں پیش کیا بلکہ انسانی حیات و فن پر اس کے اثرات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی لیکن مجموعی طور پر اس کی نظموں میں وہ جذباتی شدت یا وارفتگی نہیں ملتی جو عظیم عالمی شاعری کی خاص پہچان رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فنکار کی حیثیت سے بھی وہ کئی خامیوں میں محصور دکھائی دیتا ہے لیکن تمام تر حقیقی پہلوؤں کے باوجود وہ ایک منفرد مقام پر قائم ہے کیونکہ اس کی پوری شاعری مسرت و انبساط سے معمور ہے۔

نہیں

(1885-1939ء)

آئرستانی شاعر نہیں انگریزی ادب کے کیلک سکول کے بانیوں اور عظیم ناولوں میں شمار ہونے کے علاوہ ان مفکروں اور فنکاروں میں بھی نمایاں ہے جنہوں نے جدید ان کی تشکیل میں بھرپور کردار ادا کیا۔ نہیں انیسویں صدی کے ان شعرا میں شامل ہے جو پرکری بلالٹ سودھٹ سے براہ راست متاثر تھے۔ جدید میکانیکی تہذیب اور مادیت کے خلاف نہیں کے فرار کا راستہ ملا، رازنی اور سونبرن سے غلط ہے، اس نے اپنے لیے ایک خیالی دنیا آباد کی جہاں سائنس اور تاریخ کی تحقیقاتی جبریت کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ اس نے ماضی کو حال سے زیادہ خوبصورت اور طمانیت بخش پایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مستقبل کو بھی ماضی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور نتیجتاً ماضی کا ایک نسبتاً محدود تصور اس کے احصاء پر سوار ہو جاتا ہے۔

نہیں اور اس کے ہمنواؤں نے آئرستان کے ماضی کے دھندلکوں کو مستقبل کی صورت مری کے لیے استعمال کرنا چاہا اور اپنی کیلک روایات و اساطیر ان کے لیے ماضی قریب اور حال کے مقابل میں زیادہ خواہ صورت براحت بخش اور خوش آئند تھیں۔

نہیں کی شاعری کے ابتدائی نمونوں میں آئرستانی تہذیب کی ادبی تصویریں پائی جاتی ہیں جو شاعری کی ذہنیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ابتدائی دور کے کلام میں وہ نظام حیات میں مذہبی و اساطیری عناصر کے علاوہ جادو اور مافوق الفطرت عناصر کی کادفر مائی کے نمونے بھی

پیش کرتا ہے۔ انھیں عناصر سے وہ پیکر نگاری کرتا ہے اور پھر پیکر نگاری کی مدد سے ایک عظیم الشان دنیا کی تخلیق کا تمنا بن جاتا ہے۔ شیلے کے ہاں جو فضا غاروں، پہیوں، ناؤں اور ستاروں سے تشکیل پاتی ہے وہ نہیں کے ہاں گلاب، سفید چڑیوں، جھاگ اور مافوق الفطرت عناصر سے پیدا ہوتی ہے۔

نہیں نے انگریزی اور آئرستانی شاعری کے علاوہ فرانسیسی رمز نگاروں سے بھی استفادہ کیا۔ ورلین، اور بلیک کے معروف تخیلی نگار تیرلک کے اثرات ملاحظہ کرنے ہوں تو نہیں کا مجموعہ "The Wind Among the Reeds" دیکھنا چاہیے۔

آئرستانی ڈرامے کی طرف چند برسوں تک متوجہ رہنے کے بعد جب نہیں ایک بار پھر شاعری کی طرف راغب ہوا تو اس کا انداز بہت بدلا ہوا تھا۔

(1909-12ء) "The Green Helmet and other Poems" میں نظم و قصہ اور بڑی ہر سطر سے جھلکتی ہے۔ اس کی شاعری میں آنے والا سوز ہمیں سترہویں صدی کے مشہور انگریز شاعر ڈن کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی شاعری میں ہمیں ایک طرح کی ارضی مراقبت کا احساس ہوتا ہے۔

مافوق الفطرت عناصر اور جادوؤں کے ساتھ اس کی عقیدت مند انداز نگاری کی بنیاد پر ہم اس پر ضعیف الاعتقادی کا احرام عاید کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے زندگی کو بالکل نئے اور منفرد انداز سے دیکھنے کی کوشش کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔

اس کی نظم "A Vision" ان تمام انفرادی خصوصیات سے مالا مال ہے جن کا ذکر ہم بالائی سطور میں کر چکے ہیں۔ اس نظم میں انسانی تہذیب و کردار کو مختلف ادواروں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے اور یہ کوشش بلیک کے جذب و تصوف کی بازگشت معلوم ہوتی ہے۔

نہیں کی عظمت کو اس کے اپنے دور کے معروف ادباء کے علاوہ دور حاضر کے اہم شعرا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ نئی نسل کی شاعری کو نہیں کی سب سے بڑی عطاوہ خوبصورت اور طبع ابھام ہے جسے ایک خوابناک کیفیت کہا جاسکتا ہے اور جو انگریزی کے بڑے بڑے پیش قدماء جو ان شاعر کے ہاں اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔

والٹر ڈی لائیمر

(پیدائش: 1873ء)

والٹر ڈی لائیمر کی شاعری میں بچپن اور خواب کی دنیا کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تصور اس کے ہاں اس قدر دل آویز ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں اپنی نظر آ رہی ہے شاعر کے خیال کی پیداوار ہے یا اس کی یادوں سے مرتب ہوئی ہے۔

نیس کی طرح ای لائیمر بھی رحرور کا شاعر اور ایشیا کی مدد سے بچپن اور بلوغت میں ایک حد حاصل کا قہن کرتا ہے۔ اس کے ہاں بچے کے ساتھ روحانی محبت اس تمام ساتھ رواں شاعری سے مختلف ہے جس کا موضوع بچپن ہے۔

"Songs of Childhood" (1902ء) میں بچپن کی تمام زم خصوصیت بدھ، اتم موجود ہے۔ اس مجموعے کا مطالعہ کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی صاحب نظر اور ہاندل بچے کی داستان پڑھ رہے ہیں۔ ان نظموں میں ایک ایسی دنیا کا احساس ہوتا ہے جہاں پر پاؤں زمین پر آ کر انسانوں سے سرگوشیاں کرتی ہیں۔ ان نظموں میں بلیک، کولریج اور نیس کے اثرات واضح طور پر ملتے ہیں اور خواب و حقیقت دونوں ایک ہی حلقہ خیال میں دوش بدوش نظر آتے ہیں۔

والٹر کی شاعری کا ایک اور رنگ بھی ہے جو احساس دلانا ہے کہ اس کا فکری میلان اور فنی انداز دونوں میں ایک طرح کی تبدیلی شروع پذیر ہو چکی ہے۔ 1908ء میں منظر عام پر آنے والے اس کے مجموعے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ بچپن کی سرشاری اور خوشی کا تصور بلوغت کی ذمہ داریوں سے بدل چکا ہے حتیٰ کہ شاعر خود کو بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر والٹر بے رحمی اور بے رحمی کا شکار ہونے لگتا ہے اور اسے انسانی کردار میں ایک غلط اور دیرپائی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی زیادہ تر قیغ شاعری وہ ہے جس میں سائے اور خواب، بچپن اور بڑھاپے اور غم و حسرت کی متضاد خصلتیں ہیں۔

اس کا بالغ اور حساس ذہن تین طرح سے آسودگی کی جستجو کرتا ہے۔ ایک، خوابوں کی دنیا میں، دوسرے، موت کی پراسرار کشش میں اور تیسرے بچپن کی یاد میں۔ اسے خواب میں ایک ایسی آسودگی اور تکمیل دکھائی دیتی ہے جو بیداری میں ممکن الحصول نہیں ہے۔ اپنی نظموں کی ان داخلی کیفیت کی وجہ سے وہ پڑھنے والے کو اس کی شاعر پیکر کی یاد دلاتا ہے۔

والٹر ڈی لائیمر کا اسلوب عریاں نگاری کے بجائے مہر یہ طریقہ اظہار سے عبارت ہے۔ بنیادی طور پر اس کی شاعری خواب، خیال، خوف اور احساسِ مرگ کے علاوہ حیرت و استہراب کی شاعری ہے۔ وہ روایتی کیفیات کی رنگارنگی اور شدت جذبات کی وجہ سے آج بھی نہایت دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔

جارج کے عہد کے نمائندہ شاعروں کا تذکرہ

بیسویں صدی کے شروع میں انگریزی شاعری کے چند رجحانات نہایت اہمیت کے حامل تھے۔

(i) وسطی عہد کے اساتذہ مثلاً ڈرڈسورنہ اور ٹینیسن کی وساطت سے انگریزی کے کلاسیک شاعروں یعنی اسپنسر، چیسپر بورٹن، وغیرہ کے اثرات کو قبول کر کے اپنے لکھنے میں سموتا۔

(ii) ادب میں اچانک مذہب کی تحریک اور مابعد الطبیعیاتی و صوفی شعرا مثلاً ڈن، واہن اور کراشا کے کلام کا پر غلوں مطالعہ۔

(iii) جمالیاتی رجحانات یعنی پری رفلکٹ سوونٹ اور مزیت سے گہرا تعلق۔

(iv) حقیقت آمیز تاثرات کی طرف میلان کا بھرتا۔

(v) فطری شاعری اور روایتی موضوعات سے نفرت۔

مندرجہ بالا سبھی میلانات کسی نہ کسی شکل میں عہدِ جارج کے شعرا کے ہاں موجود ہیں اور اس عہد کے انگریزی شاعروں میں روپرت بروک اور جان میسفلڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں کیونکہ ان کے ہاں نہ صرف اس دور کی جملہ خصوصیات سمٹ آئی ہیں بلکہ ان کا لب و

لہجہ بھی منفرد ہے۔

روپرٹ بروک

(1887-1915ء)

سر فلپ سڈنی کی طرح جنگ عظیم کے دوران روپرٹ کی موت نے اسے کامل رشک مقبولیت عطا کی جو اس کی شاعری کی بدولت تھی۔ جس میں دلچسپ روح کا درجہ رکھتی تھی۔ انگریزی ادب کے قارئین نے اسے ایک صاحب فن کی نسبت ایک نوجوان، دلیر اور زندہ دل شاعر کی حیثیت سے زیادہ یاد کیا ہے۔

نیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد روپرٹ بروک جلد ہی فہین سوسائٹی (Fabian Society) کی طرف راغب ہو گیا تھا لیکن جلد ہی اسے اس تنظیم کے فکری افلاس کا اندازہ ہو گیا اور پھر اس نے اس جماعت سے الگ ہونے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی۔ سیاست سے الگ ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے تین کام مخصوص کیے: شاعری کا مطالعہ، شعر گوئی اور سرتاپا شاعر نظر آنے کی کوشش۔

شروع میں بروک افکارِ بویں صدی کے شاعروں سے زیادہ متاثر تھا لیکن جلد ہی وہ ان کی مداحی کے غبار سے نکل آیا۔ اس نے سمندری بیماریوں اور کلاسیکی ہیروز کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ اس پر نہیں اور دیگر انخطاطی قصور پرست شعرا کا اثر بھی رہا چنانچہ اس وجہ سے اگر ایک طرف اس کی شاعری میں جسمانی لذتیت کا سیانہ پیدا ہوا تو دوسری طرف جسم اور روح کے درمیان عدم توازن کا احساس بھی بڑھنے لگا۔ واضح رہے کہ بروک کا نظریہ فطرت فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ وہ محض فطرت کے ظاہری حسن سے اثر قبول کرتا تھا۔

اپنی مشہور نظم The Great Lover میں اس نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ شاعری کے لیے سماجی شعور ناگزیر ہے اس کا کہنا ہے کہ ”ترقی“ کے بارے میں کوئی حتمی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ ممکن ہے یا نہیں لیکن ”انقلاب“ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

جنگ کے دنوں میں روپرٹ بروک کی شاعری کے ساتھ بڑے دلولہ انگیز شغف کا

اظہار کیا گیا لیکن اس کے فوراً بعد ایک طرح کے مدخل کا آغاز ہوا۔ اگرچہ وہ اپنی شاعری کی وجہ سے بڑے شاعروں میں شامل کیے جانے کے لائق نہیں ہے لیکن اس کے ہاں اچھی شاعری کے کچھ عناصر ضرور ملتے ہیں۔ اس کی بعض نظموں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریزی شاعری کو فکر و فن اور نقد و آہنگ کی اچھوتی بلند یوں کی طرف لے جاسکتا تھا لیکن اس کی موت کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں رو بہ کار نہ آسکیں۔ وہ زندگی کے تجربات کو براہ راست نظم کرنے پر بڑی قدرت رکھتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو شاعری کے میدان میں یقیناً ایسے نادر اضافے کرتا جو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ ثمر آور ثابت ہوتے۔

جان میسفیڈ

(پیدائش: 1878ء)

اگر میسفیڈ کی ادبی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایسا کرنا اس کی شخصیت کے دو متضاد پہلوؤں کے درمیان ہم آہنگی کی کوشش دکھائی دے گی۔ اگر ایک طرف وہ عظیم مادی زندگی کی کثیف حقیقتوں سے نظر نہیں چڑاسکتا تو دوسری طرف اس کے اندر فطری طور پر معیاری تہذیب و شائستگی کی آرزو بھی شدت سے کارفرما ہے۔

"Everlasting Mercy" اور "Daffodil Fields" جیسی نظمیں مذکورہ بالا کیفیت میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ ان میں شر سے خیر اور بد صورتی سے خوب صورتی ہم لیتی دکھائی گئی ہے۔

لیکن حقیقت پسندی اور تصور پرستی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی آرزو کا سب سے کامیاب اظہار اس کی نظم "Reynard the Fox" میں ممکن ہوا ہے۔ اس شاہکار نظم میں شاعر نے چاسر کے "تمہید" سے خوب استفادہ کیا ہے۔ اگرچہ اس کے ہاں وہ عرافت اور فنی چابک دستی مفقود ہے جو چاسر کی نمایاں صفت تھی لیکن اس کے باوجود اس کا یہ کارنامہ بیسویں صدی کی طویل نظموں میں باہم مقام رکھتا ہے۔

میسفیڈ کی شاعری میں تاثیرت اور حسن آفرینی بھی دو بڑے خصائص ہیں۔ ایک

فنکار کے لیے حسن کی جستجو بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے اور میسلیڈ کے ہاں انہی "حسین نکات" کی تلاش زیادہ اہم خصوصیت بن کر ابھرتی ہے۔

ہارج کے عہد کی شاعری بیسویں صدی کی ابتداء میں نئی روحانی تحریک کی جوانی کہلا سکتی ہے۔ اس دور کے شعرا کی سب سے بڑی خصوصیت غنائیت ہے۔ ایک زمانے تک میسلیڈ جیسے انہی شاعروں نے قصوریت اور روحانی جمال پرستی کی اشاعت میں بڑا حصہ کر حصہ لیا اور اپنی حد تک اس تحریک کو آگے بڑھایا۔

انگریزی چکر نگاری اور چکر نگار شعرا

جب عظیم اوّل سے پہلے انگلستان میں دہلی خطا بڑی حد تک بین الاقوامیت کے رنگ میں ڈوبنے لگی تھی۔ روسی رقص و موسیقی سے اسٹیج کی دنیا تغیر پذیر ہو گئی اور اپریشن ازم جیسے نئی اجتہادات عام ہونے لگے لیکن ان تبدیلیوں کے پہلو پہ پہلو ذہین طبقے میں ایک طرح کی بے چینی اور کرب کے آثار بھی نمودار ہونے لگے تھے۔ اس بے چینی نے چکر نگاری اور چکر نگاروں کو جنم دیا۔ اس تحریک کی بنیادی ترجیحات درج ذیل تھیں:

(i) موضوعات کا آزادانہ چناؤ۔

(ii) براہ راست اظہار اختیار کرنا۔

(iii) اسلوب کی جدت۔

(iv) شیمیسم (Imagism)۔

(v) ارتکاز کو بروئے کار لانا۔

(vi) عضویاتی آہنگ (Organic Rhythm) کا استعمال۔

سب سے پہلے بیولم (T.E. Hulme) نے 1908ء میں شاعروں کی ایک انجمن بنائی جس کے ذریعے انگریزی شاعری میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے نظم معرئی اور چٹائی د جاپانی شاعری کے اثرات قبول کرنے پر زور دیا گیا لیکن یہ رجحان 1917ء کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود بیولم نے اپنے "اعزازے" میں جس بحالیاتی نظریہ شاعری کا ذکر کیا

ہے وہ اپنی جگہ ایک مستقل تاریخی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔

ہیولم خود برعکس اس سے متاثر ہونے کی وجہ سے منطق کے بجائے وجدان اور بیان و اظہار میں قطعیت کا قائل تھا۔ اس نے فرانسیسی ادیب گورماں کے زیر اثر "لفظ" کا مسلک عام کیا جو آئندہ جدید شاعری کی ترکیب و حراج میں شعوری یا غیر شعوری طور پر قابل لحاظ حد تک چھایا رہا۔ اس کے نزدیک شاعری الفاظ کے نقش و نگار بنانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پیکر نگار شعرا نے طرزِ ادا اور اسلوب کو پیکر نگاری سے الگ کرنے کی کوشش کی اور انکار و خیالات سے بے اعتنائی برتی۔ بنیادی طور پر ان شاعروں نے تاثیریت پسندوں کے اثرات قبول کیے اور واقعات و کیفیات کو فوری تاثرات کے توسط سے پرِ قلم کرنے کی کوشش کی لہذا ان لوگوں نے طویل اور رزمیہ نظموں کی مخالفت کی جن میں اظہار جذبات میں تاہواری پیدا ہونے کا احتمال تھا۔

ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہر اور مضمون کی شاعری مختصر نظموں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں شعری کیفیات سے بھرپور بند نثری ٹکڑوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ جب تک ان اصولوں پر مبنی سے عمل کیا گیا اس وقت تک تاثراتی تحریک کی بنیاد پر طویل نظموں کا لکھنا ممکن نہیں رہا تھا لیکن بتدریج پیکر نگاری کے امر کی نمائندہ ایڈراپاؤنڈ اور ہریمٹ ریڈ کے علاوہ ٹی۔ ایس ایلیٹ کے ہاں اس نظریہ شاعری سے بے ریشی کا اظہار بڑھنے لگا تھا۔ ان شعرا نے نظم نگاری میں ایک نئی تکنیک پر طبع آزمائی کی جس میں رزم و کثیفہ کو منطقی ربط اور تاریخی تسلسل پر ترجیح دی گئی۔

رزم نگاروں (Symbolists) اور پیکر نگاروں (Imagists) میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ کہ رزم نگاروں نے احساسات و جذبات کے باہمی علائق کو عامل لغات و محاورات کے بجائے غیر مانوس اور غرابت کی حد تک تازک تشبیہوں کے وسیلے سے بیان کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے برعکس پیکر نگاروں کی فکری دنیا میں متحد اور تکنیک کے حوالے سے کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا کیونکہ یہ لوگ براہِ راست واضح اور مختصر انداز بیان کو ترجیح دیتے تھے۔ انگلستانی اور امریکی پیکر نگاروں میں ایڈراپاؤنڈ سب سے نمایاں حیثیت کا حامل ہے

جہذا اس کا تذکرہ یہاں ہے جاننا ہوگا۔

ایزرا پاؤنڈ

(پیدائش: 1885ء)

ایزرا کی تخلیقات میں مختلف اثرات کی کارفرمائی آسانی سے محسوس کی جاسکتی ہے جن میں سب سے غالب جمالیاتی اثر ہے۔ وہ محض ریختی سے ہی دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ اس کے ہاں انگلستان کے درمیانی طبقے کے خلاف اشتعال انگیزی بھی پائی جاتی ہے جسے اس کے باغیانہ مزاج کا بیان تصور کیا جاسکتا ہے۔

پاؤنڈ کی شعری فکر میں فرانسیسی اثرات کے علاوہ ادیس کی تخلیقی اشتراکیت اور نئیس کی جدید متصوفانہ تصوریت کا پرتو بھی ہے جو ابتدائی دور کے کلام میں زیادہ نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ وہ قرون وسطیٰ اور نصابی لٹریچر کے فرانسیسی اور اطالوی ادب سے بھی فیض اٹھاتا ہے اس لیے اسے عروضی حوالے سے مختلف بحر و اوزان میں شعر گوئی کا تجربہ کرنے کا بہترین موقع ملا۔ اس کی شاعری بڑی حد تک تکنیکی اور تجربے کی شاعری ہے جس میں کسی خاص نظام فکر کے لیے کوئی مہم جوئی پیدا نہیں ہوئی تاہم اس کے ہاں جمالیاتی نظریہ کی تائید و حمایت شروع سے آخر تک نمایاں ہے۔

”سورلے“ (Maunderley) ایزرا پاؤنڈ کی شاہکار نظموں میں سے ایک ہے جس میں پہلی بار ایک فکری تسلسل کا سراغ ملتا ہے۔ یہاں وہ ایک ایسے تماشاخی کے طور پر اپنی ذات اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا ہے جس کے تمام التباسات دور ہو چکے ہیں اور جو کچھ بے تعلق کے سرطے تک پہنچ چکا ہے۔ یہاں وہ مابعد الطبیعیاتی اور تجربی اسلوب کی وجہ سے اپنے معاصرین کی عالمانہ مصنوعیت اور فاضلانہ تکلف سے کہیں آگے جا کھڑا ہوا ہے۔ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ نے اس نظم کو تینڈ کی زبان میں ”تختہ حیات“ کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ”Homage to Sextus“ اور (1934ء) ”Propertius“ میں بھی ایزرا نے اسی مشکل پسندی کو برقرار رکھا ہے لیکن اس کا سب سے دلچسپ اور شہرہ آفاق کارنامہ اس کے

نظم پاروں کا مجموعہ "Cantos" ہے جس میں وہ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے ماضی کو استعمال کرتا ہے۔ ان نظم پاروں کا مطالعہ کرتے ہوئے لگتا ہے کہ ہمیں فن، تاریخ، مادب اور ادب کے تقابلی مطالعہ کے موضوع پر کسی شاعر کی پریشاں خیال اور آشفتہ بیانی کا سامنا ہے۔ نقادوں نے اس مجموعہ کو "لازمیت کا زمیہ" قرار دیا ہے۔

یوں لگتا ہے کہ جیسے ایزرا پاؤنڈ کا شعری تجربہ غیر مربوط محظروں کا مجموعہ ہے اور اس کی کائنات صرف اور صرف بیکر نگاری۔

آسکر وائلڈ نے ایک بار اس تنہا کا اظہار کیا تھا کہ کاش کبھی وہ بغیر پلاٹ کے کوئی ایسا ناول لکھ سکے جو ایرانی قالین کی طرح ہو اور شعوری یا غیر شعوری طور پر پاؤنڈ بھی شاہد بجا رہتا تھا۔

فلسفیانہ رمز نگاری کا اجمالی تذکرہ

پہلی جنگ عظیم کے ہنگامہ پر دور دور میں ابھرنے والے ذہنی و روحانی انتشار سے اگرچہ "رومانیت" کو کوئی خاص دھچکا نہیں لگی لیکن جنگ کے بعد پیدا ہونے والے معاشی و روحانی خلفشار نے رومانی نظریہ شعر و ادب کی جگہ حقیقت نگاری کے لیے میدان صاف کیا۔ اس صورتحال کے باعث انگریزی میں ایسے شعرا نظر آنے لگے جو کلاسیکی شاعری، جدید سائنس اور سترہویں صدی کی مابعد الطبیعیاتی شاعری سے براہ راست متاثر ہو رہے تھے لہذا ایک نیا شعری مزاج قائم ہو رہا تھا۔ ان شاعروں میں ٹی۔ ایس ایلیٹ کا ایک اہم مقام ہے۔

ٹی۔ ایس ایلیٹ کی شاعری میں جدید نفسیات، خرابات، رمز نگاری اور فلسفہ کا بہترین امتزاج ملتا ہے اور اس نے نہایت کامیابی کے ساتھ مغربی یورپ کی ذہنی و روحانی کشمکش کو اپنی شاعری کا محور بنایا ہے۔

شعر و ادب میں ایلیٹ اپنے پیشرہ آرنلڈ اور اپنے معاصر ٹی۔ ایس ایلیٹ کی روحانوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ "شاعری جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار کا نام ہے" یہ

سہلی ایلٹ نے ٹیکر نگاروں سے لیکھا اور فرانسیسی رح نگاروں اور مابعد الطبیعیاتی شاعروں سے استفادہ کر کے جدید انگریزی شاعری کو نئے راستے پر لانے میں کامیاب ہوا۔

(1917ء) "Pruftrock and other Observations" ایلٹ کا ابتدائی مجموعہ

کلام تھا جو معنوی و صوری حوالے سے ایک اجتماعی قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان نظموں میں اس نے عہد و کنوریہ کی خود آسودگی، جدید زندگی کی تکلیفوں اور اس کے دردناک پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ماضی کی شاندار روایات کے برعکس حال کے کھوکھلے پن کا زیادہ اظہار ملتا ہے اور ہمیں اندازہ ہونے لگتا ہے کہ شاعر کا حقیقی رجحان کس طرف ہے۔

"خواب" (The Westland) میں ایلٹ نے جدید یورپ کی روح کو رزمیہ انداز میں نظموں کی صورت دینے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی ہے۔ یہ مغربی انسان کے ذوال کا نوحہ بھی ہے اور مستقبل کا خیر مقدم بھی۔

یہاں شاعر مغربی تہذیب کے فوٹے ہوئے بتوں کا ماتم کرتے ہوئے ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ خود اسے اپنی آواز بھی صد و سحر معلوم ہوتی ہے۔ ایلٹ کے نزدیک یورپ ایک خواب ہے اور اسے حیات نو کے لیے ہر رحمت کی اشد ضرورت ہے جو خود آسودگی اور مادی فارغ الہالی سے نہیں بلکہ روحانی ریاضتوں اور حالات حاضرہ کے کھل جائزے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔

یہ عقیم اور ناقابل فراموش نظم کسی بھی طرح ایک عام نظم نہیں کہلا سکتی جسے ہر کس و ناکس فوراً سمجھ جائے کیونکہ جب تک دانتے و ستر ہوئی صدی کے شعری و ذرا مائی ادب، بدھ مت، قدیم دیو مالا و اساطیر، جدید نفسیات اور علم البشریات سے واقفیت نہ ہو اسے سمجھنا دشوار ہے لیکن اس قدر مشکل پسندی کے باوجود اس کی توانائی اور فنی حسن تسلیم شدہ ہے۔

"خواب" کئی معنوں میں جدید معاشرت کے عہد نامے کا درجہ رکھتا ہے۔ فکر کی موسی لیت، اتفاق کے خوبصورت انتخاب، عمارات کے در و بست اور نہایت دقیق نفسیاتی تجزیے کے ساتھ اتنے وسیع و بلیغ موضوع کو محض چار سوا شعرا میں سمولیا بجائے خود ایک بڑا کارنامہ ہے۔

"خراپہ" کے بعد ایلیٹ کی دوسری عظیم الشان نظم کا عنوان ہے: "کھوکھلا انسان" (The Hollow Man) اور یہ جنگ عظیم کے بعد کی فکری صورتحال کی عکاس ہے۔ زندگی کی خرابیوں اور روحانی غفلت شاعری کے بعد شاعر کہتا ہے:

"ہماری زندگی یوں ہی بسر ہوتی ہے

یوں ہی تمام ہوتی ہے

گھن گرج کے ساتھ نہیں۔۔۔"

"Ash Wednesday" 1930ء میں لکھی گئی اور فادوں کے نزدیک ایلیٹ کی بھترین نظم ہے جس میں شاعر ذاتی نجات کے لیے جستجو کرتا دیکھا جاسکتا ہے۔ "خراپہ" میں دو جس تذبذب کا شکار تھا اس کا ازالہ یہ مذہبی نوعیت کی نظم بخوبی کرتی ہے۔ یہاں شاعر اپنے دور کی مادیت سے بےزار ہو کر خدا، مذہب اور نجات و ظلال جیسے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس نظم کے پہلے حصے میں انسانی روح دنیا سے بے زنی اختیار کر کے مراقبہ کے کیف و سرور سے بہرہ ور ہوتی ہے جبکہ دوسرے حصے میں تخلیق کار نے روحانی موت کا تصور پیش کیا ہے۔ اس تخلیق کا تیسرا حصہ روح کا سفر نامہ کہلا سکتا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ روح انسانی زندگی کے آلام و مصائب کی زیادتی کے باعث آہن کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ اس سفر کے مختلف مراحل پر اسے تاریکی، بے چاری اور محسوسات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جدوجہد کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چوتھے حصے میں روح کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، پانچویں حصے میں شاعر خدا کے گمراہ بندوں کے لیے دعا کرتا ہے اور آخری حصے میں روح کو خیر و شر کی تکفیش میں مبتلا دکھایا گیا ہے۔

اس نظم میں "طریبہ خداوندی" کے خالق دانستے کا اثر غالب ہے اور ایلیٹ کا مقصد اول الذکر اطالوی فنکار کے اثباتی تصور کی نمائندگی کرنا ہے۔

پہلے دور کی شاہکار نظمیں تخلیق کرنے کے بعد ایلیٹ درائے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نئے سوز کی دو اہم تصنیفات کے نام ملاحظہ ہوں:

(i) "Murder in the Cathedral" (1935ء)

(ii) "Faintly Reunion" (1950ء)

اگرچہ مذکورہ بالا دونوں ڈراموں کے لمبے رمانات نے ایلٹ کو انگریزی کلیسا کا مبلغ بنایا لیکن اس سے اس کی عام شہرت، قبولیت اور مقبولیت پر کوئی حتمی اثر نہ پڑ سکا۔

"The Dry Salvages" اور "Burnt Norton" جیسی اس کی جدید شعری کوششوں میں بھی ایسے مذہب اور اہلانی نقطہ نظر کی کاؤ فرمائی تلاش کرنے کے لیے کسی تر دو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نظریہ مدد حانیت عیسائی متصوفین کی یاد دلاتا ہے اور اس کی شاعری کا مرکزی تصور مسیحیت سے اخذ شدہ ہے۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ایلٹ انگریزی دنیا کے شعری سب سے پر تاثیر قوت رہا۔ اس کا اثر اور سوخ صرف فن اور تکنیک کے دائروں تک محدود نہیں بلکہ اس نے ایک گہری نگاہ والے خدا کی حیثیت سے جدید تہذیب کے روبرو زوال معیاروں کا پردہ فاش کیا۔ یہاں یہاں بھی قابل ذکر ہے کہ ایلٹ نے بحیثیت ایک ڈرافٹ مین خدا کے اپنے ڈھنگ سے نئی اقدار اور معیاروں کی طرف تبلیغ اشارے بھی کیے ہیں۔

جدید عہد کے تخلیق کاروں کے نئے میلانات

انگریزی شاعری کے جدید دور میں کچھ نئے میلانات اور تجربے بھی نظر آتے ہیں جو نئی توانائی کے حامل ہیں۔ اس سلسلے میں یورپ کی غری و ادبی تحریکوں سے ہم آہنگی اور امریکہ سے ذہنی و ثقافتی قرب کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

اگرچہ مذکورہ حوالہ کی وجہ سے شاعروں اور ادیبوں کے نقطہ نگاہ میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں آئیں لیکن پھر بھی انفرادیت اتنی غالب ہے کہ ان کو کسی ایک مکتبہ فکر یا تحریک کے تحت نہیں لایا جاسکتا۔ جدید شاعروں میں ایڈمنڈ بلٹن اور رابرٹ گریرس کے علاوہ "سرریلی تحریک" کے کئی ماہوں کو بھی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ دوسری طرف ترقی پسند تحریک کے نمائندوں کے مقابلے میں غصیلی اور داخلی انداز کے شعرا نے بھی اپنا مقام پیدا کیا

ہے۔ شاعری میں داخلی میلان اور محفل کا سب سے اہم نمائندہ دلیان تھا جس سے لیکن
فرائیڈ کے اثرات کی وجہ سے اس کے اس عشق بیک بدلے ہوئے رنگ میں جلوہ گر ہے۔
جدید انگریزی شاعری کے جن تین زرقی پسند شعرا کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی ان میں
آڈن، اسپنڈر اور لیوس شامل ہیں اگرچہ یہ اشتراکیت سے متاثر ہیں لیکن ان کی اشتراکیت
مارکس کے بجائے شیلے سے زیادہ نزدیک ہے۔

آڈن

ڈبلیو۔ ایچ آڈن کے اس شاعرانہ بے راہ روی اور فطرت کے عناصر اشتراک کی نظریات
سے غلط نظر آتے ہیں۔ صوری طور پر وہ شاعرانہ روایات کو متحسین نہ جانتے ہوئے ان سے
انحراف کرتا ہے اور قواعد و عروض کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جذباتی صلاحت سے مطلوب ہو کر وہ
اکثر طور پر آرتھوگراف ہے۔ تخلیقی زندگی کی ابتدا میں اس کے اس رد مانی مہمات کی انہام دہی کا
دلیل دکھائی دیتا تھا لیکن بتدریج "Happy New Year" اور "Birthday Ode" سے اس کا
فکری رجحان بدلنے لگا۔

آڈن نے "Ascent of F6" کے باعث خوب شہرت پائی جو 1938ء میں لکھی گئی۔
یہ نظم ایک ڈرامے کی صورت میں ہے جس میں فنکار نے حقیقت کی ساری اہمیت سے علی اور
تصوراتی کشش کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
اسی طرح اس نے اپنی نظم "ایپین" میں جس جمہوری طرز فکر کا اظہار کیا ہے، اسے
پوش نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک سیاسی ماہر کے بجائے عوام دوست اور انسان
دوست ماہر نفسیات نظر آتا چاہتا ہے۔ اس نظم میں ایپین کی خانہ جنگی کے حوالے سے شدید غم
کا احساس موجزن ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل مصرع ملاحظہ کریں:

"ستارے دم توڑ چکے ہیں

جانوروں نے آنکھیں سوند لی ہیں

ہم میدان میں تنہا باقی بچے ہیں

وقت بہت تھوڑا ہے

اور تاریخ کی ہر میت پر

نقو قائم ہی ہو پاتا ہے

اور نہ اس سے صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔

آؤن کے ناکندہ شعری مجموعوں میں "پھر کسی وقت" (1940ء)، "مکتوب سالانہ" (1941ء)، "عہد اضطراب" (1948ء)، خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔

سٹیفن اسپنڈر

جہاں تک سٹیفن اسپنڈر کا تعلق ہے تو اس کی شاعرانہ صلاحیتیں آؤن سے قدرے مختلف ہیں۔ اس کی فنی خصوصیات میں زور بیان ہے نہ ماہرانہ طرز۔ ابتدائی دور کے بعد اسے مشینی اور میکائی علامات سے کام لینا دکھائی دیتا ہے اور یوں عہدِ جارح کی شاعرانہ روایت کی امتیازی خصوصیت کا حامل قرار پاتا ہے۔

سٹیفن اگر ایک طرف انسانی ذہن کی غیر معمولی اہمیت کا قائل ہے تو دوسری طرف زمان و مکاں کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ذاتی شعور سے ہٹ کر حقائق کی ایک ایسا دنیا موجود ہے جس تک تخیل کا پہنچ پانا ممکن نہیں ہے۔ وہ ساج کے ٹھکرائے ہوئے غریبوں اور ناداروں کا شاعر ہے۔ شیلے کی طرح وہ بھی مادیت کی قربان گاہ پر انسانیت کی ہر قدر کو جلا کر رکھ کر دینے کی سخت خدمت اور مخالفت کرتا ہے۔

سٹیفن اسپنڈر کی اہم شعری کاوشوں میں 1942ء میں منظر عام پر آنے والا مجموعہ "Ruins and Visions" اور 1946ء میں شائع ہونے والی کاوش "Poems of Dedication" شامل ہیں۔ ان مجموعوں میں فکری و اخلاقی پہلو نمایاں ہے۔ اپنی تخلیقی زندگی کے آخری دور میں سٹیفن اسپنڈر (Stephen Spender) کا ترجمان کچھ بدل گیا تھا اور وہ ایک طرف تنقید اور دوسری طرف مہافت کی طرف مائل ہو گیا تھا۔

سی۔ ڈی لیوس (C.D Lewis)

اپنے آڈن اور سٹیفن جیسے معاصرین میں لیوس ایک ممتاز مقام کا حامل ہے۔ اس کے ہاں آڈن کے مقابلے میں زیادہ اثر تازہ توجہ اور تخلیقی یکسوئی پائی جاتی ہے۔ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ 1929ء میں شائع ہونے والی اس کی تصنیف "Transitional Poems" اسی یکسوئی کا نتیجہ ہے۔

"From Feathers to Iron" (1931ء) اس کی روایتی خود نوشت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس تصنیف میں اس نے نظریاتی مباحث کی مدد سے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیوس کے نزدیک بچوں کا وجود محبت کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ مجموعہ اس کی فطرتی نظموں کا سلسلہ ہے اور یہاں شاعر نے ازدواجی محبت کو خصوصاً نہایت خوش سلطنتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

"مغناطیسی پہاڑ" (The Magnetic Mountain) نامی نظم 1933ء میں منظر عام پر آئی۔ یہ نظم لیوس کے اشتراک میں میلان کی غنائدگی کرتی ہے لیکن اس میں فرد اور زمانہ کے تصورات کو الگ الگ شناخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی اس تخلیق میں وہ آڈن سے بہت متاثر نظر آتا ہے۔ پرانے زمانے کی خوبصورت یادوں کے سہارے ہم اسے حقیقت کے مغناطیسی پہاڑ کی جستجو میں سرگرداں دیکھتے ہیں۔ اس کا مایاب مدد پر آمادہ ہیں لیکن ماں کی مائت اور پادری کی مذہبیت راستے میں حائل ہے۔ اس کی ترقی کے عمل کی غنیمت حریف طاقتیں "محبت" پر پس اور رو مانیت" ہیں۔ بہر حال آخر میں انسان اپنی منزل مقصود کو پالیتا ہے لیکن افلاک کی وسعت و رفعت سے آشنا ہونے پر بھی زمین سے تعلق کو برقرار رکھتا ہے۔

لیوس کی آخری مندرجہ ذیل تصانیف بھی نہایت اہم سمجھی جاتی ہیں:

(i) "شاعری کے لیے امید" (A hope in Poetry)

"Word Over All" (ii)

(iii) "اطالوی دورہ" (Italian Visit)

پہلی تصنیف 1934ء، دوسری 1943ء اور تیسری 1953ء میں منظر عام پر آئی۔ ان کتابوں میں موضوعات کی وسعت، جوش و ولولہ اور پختگی و ملاحیت پائی جاتی ہے۔ یہاں وہ انگریزی شاعری میں ایک ایسی روایت کا نمائندہ بن کر ابھرتا ہے جو قدیم روایات سے مربوط رہتے ہوئے نئی ضروریات اور جہات زندگی کا احساس دلاتی ہے۔

بیسویں صدی کے پہلے دور کی ڈرامہ نگاری

ٹیکسٹر اور اس کے معاصرین کی خدمات کے بعد تقریباً دو صدیوں تک انگریزی ڈرامہ جمود کا شکار رہا۔ اگرچہ سترہویں صدی کے دور بحالی سے تعلق رکھنے والے ڈرامہ نگاروں اور اٹھارہویں صدی کے فنکاروں مثلاً گولڈ اسمتھ اور شیریلین نے بھرپور کوشش کی کہ اس جمود کو توڑا جائے لیکن اس کے باوجود ڈرامہ کی صنف نئی توانائی نہ پاسکی۔ اسی لیے شیریلین اور دور حاضر کے ڈرامہ نگار رابرٹسن (Robertson) کے درمیان ایک طویل عقیقی خلا نظر آتا ہے تاہم رابرٹسن کے عہد تک آتے آتے ڈرامہ نگاری کا فن حقیقت نگاری کا متحمل ہونے لگا تھا لہذا اس نے حقیقی زندگی سے لپٹ کر آدمیوں کا چٹاؤ کیا اور مکالموں کی بنیاد بھی عام حالات و واقعات کی وقوع پذیری پر رکھی۔ اس بات سے انکار کرنا محال ہے کہ رابرٹسن کے عہد ساز ڈرامے "معاشرہ" (Society) سے انگریزی ڈرامہ نگاری کی روایت میں دو عظیم تبدیلیاں آئیں:

(ا) ڈرامے میں وہ حقیقی کردار اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے جو عوام سے برتر

نہیں ہوتے تھے بلکہ انھیں میں سے ہوتے تھے۔

(ب) منظوم ڈرامے کی جگہ عام نثر میں ڈرامائی اظہار ممکن ہوا جس کی بنیاد روزمرہ کی

بول چال تھی۔

رابرٹسن کے بعد اس کے تین اہم جانشینوں پائنر (Pinero)، ہنری آرتھر جونز

(H.A. Jones) اور آسکر وائلڈ کی خدمات قابل ذکر ہیں جنھوں نے جدید ڈرامہ نگاری کو

قدیم خصوصیات کے پچھلے سے نکال کر جدت سے آشنا کیا لیکن ان لوگوں کی عطا کردہ

جدتوں کے باوجود انیسویں صدی کے آخری عشروں تک انگلستان کی مجموعی ادبی فضا ان کی تہذیبوں کے لیے سازگار نہیں ہو سکی تھی اور عوام اخلاقی و مذہبی معاملات میں نئے خیالات کو ناپسند کرتے تھے۔

البتہ باروے کے معروف ادبی مجتہد ایسن (Asson) کے دور تک لوگوں کی ذہنی و نفسیاتی فضا ان بنیادی نوعیت کی تہذیبوں سے دوچار ہو چکی تھی جن کی بدولت سماجی و معاشرتی امور پر اظہار رائے اور تبادلہ خیالات کا چلن عام ہوا۔

اس پس منظر کے ساتھ جدید ڈراما نگاری عصری زندگی اور اس کے نئے مسائل کی آئینہ داری کرتی ہے۔ اب جدید معاشرت کی تلخ چٹائیوں، کرناک حقائق اور پیچیدگیوں نے ہمیں دروہان سے بہت سی باتیں یاد کر کے حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔

جدید انگریزی ڈرامہ میں جارج برنارڈ شا کے ساتھ گائڈورڈی، آرسٹائی شاعر نہیں اور سر جیمز ہیری (Sir James Barrie) کی انفرادیت بھی تسلیم شدہ ہے۔ ان فنکاروں کی فکری دنیا میں دروہانی اور تنقیدی خصوصیت غالب ہے۔

1920ء کے بعد اگرچہ جارج برنارڈ شا کے ثقافت ڈرامے سامنے آتے رہے لیکن پھر رفتہ رفتہ حقیقت نگاری کا زور بھی ٹوٹ گیا اور ڈرامہ نئے نئے تجربات سے دوچار ہوا۔

جارج برنارڈ شا

(1856-1950ء)

جارج برنارڈ شا کے ڈرامے صرف اس کے دور کے لیے ہی خصوصی اہمیت کے حامل نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر و عمل کی نئی راہوں کا قہقہہ کرتے ہیں۔ وہ ڈبلن میں ایک کلرک تھا اور 1876ء میں لندن آیا۔ اس نے کہا تھا: "لندن والوں کی تعلیم و تربیت میرا مقدر اور منصب تھا۔"

برنارڈ کی ادبی زندگی کا آغاز 1885ء میں ہوا۔ اس وقت انگلستان میں ایسن (Asson) کے ڈراموں کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ شا کے ڈبلن میں قیام کے وقت سے ہی

سامی اداروں کے خلاف نظرت کا جذبہ ابھر چکا تھا۔ اس صورتحال میں جارج کوہسن کی نئی ڈرامائی تکنیک اور روایت و تصویریت کے حوالے سے اس کے موقف سے بڑی حد تک اتفاق تھا۔ وہ ہسن کی طرح غیر معقول تصویریت کو شدید مخالفت کا نشانہ بناتا تھا جو اس کے خیال میں مختلف سامی خرابیاں پیدا کر چکی تھی۔

1898ء میں جارج برنارڈشا کے ڈراموں کے دو بہت اہم مجموعے شائع ہوئے۔ Unpleasant Plays کے ذریعے اس نے عوام اور ان کے مذہبی و سیاسی اداروں کے علاوہ تسلیم شدہ عقاید کو بھی طنزیہ انداز میں تنقید کا ہدف بنایا۔ اس طرح ہسن کے ساتھ ساتھ جارج برنارڈشا نے ایک ایسے جذبہ ڈرامے کی بنیاد رکھی جو مقصدیت اور افادیت کے میلانات کا آئینہ دار تھا۔

جارج پر ہسن کے اثر کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اگرچہ "تھیٹر اور انسان" (Arms and the Man) ایک دلچسپ ڈرامہ ہے لیکن اس مجموعہ کا شاہکار "Candida" ہے جو ہسن کے درمگ میں درلگا ہوا ہے

بہر حال "Three plays for Puritans" کے 1901ء میں مظر عام پر آنے کے بعد جب 1903ء میں جارج برنارڈشا کا شاہکار ڈرامہ "Man and Superman" شائع ہوا تو اسے اپنے فن کا استاد تسلیم کیا جا چکا تھا۔ اس ڈرامے میں فنی تقاضوں پر خیالات و افکار غالب ہیں۔ خودشانے اسے "طربہ اور فلسفہ" کہہ کر یاد کیا کیونکہ اس ڈرامے میں وہ انسانی حیات کی تکمیل اور نجات کے فلسفے کو پیش کرتا ہے۔ اس عقیم تخلیق کے واقعاتی تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد و زن ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مصروف کار ہیں لیکن نئی دنیا کی تعمیر و تشکیل یا تخلیق "انسان" کے دوبارہ پیدا ہونے پر منحصر ہے۔ شانے یہاں ڈارون اور اس کے فلسفہ ارتقا کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جس کے مطابق انسان صرف اور صرف حالات و واقعات کا تاریخی تسلسل بن کر رہ جاتا ہے لہذا اس نے "جائے اصلح" کے بجائے "تخلیق ارتقاء" کا درس دیا ہے۔ یہ خیالات جو نہایت انقلابی ہیں، اس کے جنگ عقیم اڈل۔ جہ شائع ہونے والے ڈرامے "Back to Methusalem" میں واضح طور پر جھلکتے ہیں۔

بہر کیف، بیسویں صدی کے مفکر اور یوں میں جارج برنارڈ شا کی حیثیت تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ کلاسیکی بھی ہے۔ اس کا خلاق اور اخاذی کا مستقبل نئے مسائل و امور پر نور رہا اور ان کے حل تجویز کرتا رہا۔ اس کے ذرا سے بحث اور طنز و تمسخر کا مجموعہ ہیں۔ اس کے انقلابی اور باغیانہ خیالات کی بدولت ایک طرف معاشرتی اصلاح کی کوششیں تیز ہوئیں تو دوسری طرف انگریزی ڈرامہ نگاری کی روایت میں بھی قابل قدر اضافے ممکن ہوئے۔ انگریزی ڈرامہ نگاری کے فن میں جارج برنارڈ شا کی تھیلہ نہیں کر سکتا تو اس کی بڑی وجہ اس کا معاصرین سے انتہائی مختلف انداز بیان ہے۔

جان گالزورڈی

(1867 تا 1933ء)

جدید ذرا سے کی روایت میں جارج برنارڈ شا کے بعد دوسرا بڑا نام جان گالزورڈی کا ہے کیونکہ اس نے بھی شا کی طرح ناولوں اور ڈراموں کے وسیلے سے سماجی انقلاب کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ گالزورڈی اگرچہ شروع ہی سے اپنے طبقے کے اندازہ، معاشرت، نیچ فکر اور طرز عمل سے غیر مطمئن تھا اور اس کی تصانیف میں جذبہ اصلاح پر جذبہ قائم موجود تھا لیکن جارج برنارڈ شا کے برعکس وہ طنز و تضحیک اور تمسخر سے زیادہ ہمدردی اور ہمدردی کا اہل تھا۔

یورپ کے سفر کے باعث گالزورڈی کو کئی قوموں کے نمائندہ اور منتخب افراد سے ملنے ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع ملا اور اس نے اپنی اس معروفیت سے بہت کچھ سیکھا لیکن فرانس اور روس سے بلاشبہ اس نے گہرے اثرات قبول کیے۔ ان تجربات نے اس میں دو اخلاقی توانائی پیدا کر دی جو نہایت خلوص اور صداقت سے معمور تھی۔ اگرچہ وہ مسیحی آرٹھڈوکس اور جارج برنارڈ شا کے قبیلے کا فرد لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی آفاقی ہمدردی اور جامعیت اور معروضی انداز بیان اسے اپنے پیشرو لادو سے منفرد بناتا ہے۔

گالزورڈی کی خدمات کے باعث ڈرامہ نگاری میں حقیقت پسندی ایک نئی منزل ملے

کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ حقیقت کو مصوری و معنوی طور پر پیش کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک فطری زندگی کی اس طرح عکاسی کرنا کہ ہر واقعہ اپنے اصلی خود و حال کے ساتھ سامنے آئے، ایک فنکار کا فرض ہے۔

گائڈروردی کے ڈراموں میں بیسویں صدی کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا حقیقی ناک نقشہ ملتا ہے۔ اس نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، سرمائے اور محنت کی آویزش، قانونی اور عدالتی نظام اور ذات پات جیسے امور پر حقیقی رویوں کو بڑی نکتہ شناسی کے ساتھ تنقید کا ہدف بنایا ہے۔ گائڈروردی کے سب سے اہم ڈرامے وہی ہیں جن میں اس نے جدید معاشرے میں امیر و غریب کے درمیان موجود فرق کو واضح کیا ہے اور قانونی و عدالتی بد عنوانیوں کو نمایاں کیا ہے۔ "نقرتی صندوق" (The Silver Box) اور "انصاف" (Justice) اسی طرح کے ڈرامے ہیں۔

"Strife" اس کا ایک ایسا شاہکار ہے جو ذات پات اور طبقاتی امتیاز کے گرد گھومتا ہے۔ اس تخلیق میں سرمائے اور محنت کا باہمی تصادم اصل میں خیر اور شر یا حق و باطل کی سرگردانی کا البیہ ہے۔ اس جنگ میں کوئی شکست کھاتا ہے نہ فاتح ٹھہرتا ہے بلکہ دونوں گروہ شدید نقصان سے دوچار ہو کر مٹا ہٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کا یہ میلان اس کے ناولوں اور ڈراموں میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ بڑے غلوں کے ساتھ اپنے دور کی حقیقی زندگی کو موضوع بناتا ہے لہذا یہ کہنا ہے جانتا ہوں کہ اس کے تمام موضوعات کا تعلق عام زندگی سے ہے۔

گائڈروردی اپنی غلوں و صداقت میں ڈوبی ہوئی حقیقت نگاری کی وجہ سے سماجی امراض کی تشخیص تو بہت خوبی اور مہارت سے کرتا ہے لیکن سہائی کرتے ہوئے سوزوں و مداوا تجویز نہیں کر پاتا اور اسی لیے اس کے پس حزن و ملال پسندی کی ایک جگہ سی لہر لہو سے لیتی دیکھی جاسکتی ہے۔

گائڈروردی کا شمار بیسویں صدی کے نمائندہ اور نا کاہلی فراموش ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے ناولوں اور ڈراموں میں پائی جانے والی صداقت اور جذبہ انسانیت سے اس

کے جذبہ اصلاح کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔

جے۔ ایم بیرلی

(1860-1937ء)

بیسویں صدی کے آغاز میں حقیقت نگاری کے عظیم علمبرداروں مثلاً جارج برنارڈ شاویر کا ضروری دغیر نے اسٹیج کو معاشرتی اصلاح کی تحریک کا مرکز بنا دیا تھا۔ لیکن اس دور کا ہر ڈرامہ نگار اس دھارے کے ساتھ نہیں بہتا چاہتا تھا بلکہ عوام کو اصلاحی ڈراموں سے بہت زیادہ رغبت تھی۔ اس پس منظر میں بیرلی کو ان مہمائی ڈراما نگاروں میں شمار کرنا مناسب ہو گا جو تماشائیوں کو حال کی بے چال اور مادی زندگی کی آلائشوں سے دور ایک حسین دنیا میں لے جاتے ہیں۔

بیرلی کے ڈراموں میں واقعاتی عدم تسلسل، کرداروں کی مصنوعیت اور مکالموں میں جدت توانائی نہ ہونے کے باوجود ایک خاص دلچسپی پائی جاتی ہے جس کی بدولت وہ اپنے معاصر ڈرامہ نگاروں سے ممتاز اور منفرد نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے ابتدائی ڈراموں میں اسٹیج کے تسلیم شدہ اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے بھی اپنا انفرادی رنگ قائم رکھا ہے۔ ”کوالٹی سٹریٹ“ نامی داستانِ عشق اپنے سوز و گداز کے لیے مشہور ہوئی جبکہ 1903ء میں تخلیق ہونے والا ڈرامہ ”Admirable Crichton“ بیرلی کا سب سے مقبول ڈرامہ تصور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جے۔ ایم بیرلی نے ایک طرف ”Peter Pan“ لکھ کر لوگوں کو لہجہ لہجہ تو دوسری طرف ”What Every Woman Knows“ تحریر کر کے شائقینِ ڈرامہ کو مسحور کیا۔ اس کے آخری کامیاب ڈراموں میں ”Deer Brakes“ اور ”Mary Rose“ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔

اگرچہ ان ڈراموں کی دلچسپی اور دلکشی سے انکار ممکن نہیں ہے لیکن ان میں اس حقیقی دنیا کا دور دورہ رنگ ہٹا نہیں چلا جس میں فی الحقیقت ہمہ درہے ہیں لہذا یہ جان کر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ انہی تخلیقات کی بنا پر بیرلی کو فرامیت اور جمہوریت کا علمبردار بھی قرار دیا گیا۔ بہر کیف ان خامیوں کے باوجود انگریزی ڈرامہ نگاری کی روایت میں اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنے فن کا استاد تھا بلکہ تھیںکی دنیا کے حملہ آور اور سوز سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔

سمرسٹ ماہم

(پیدائش: 1874ء)

بیسویں صدی کے پہلے دو عشروں تک ہلکے طریقہ ڈرامے کی کوئی گرم بازاری نہ تھی لہذا اس دوران جن ڈراموں کو اختیازی مقام نصیب ہوا وہ زیادہ تر معاشرتی اصلاح اور اسی طرح کے دیگر امور و مسائل کا احاطہ کرتے تھے لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد طریقہ ڈرامے کی طرف عوام اور فنکاروں کی رغبت ایک بار پھر دیکھنے میں آئی۔ اس میلان کا بنیادی سبب یہ تھا کہ لوگ اپنے دور کی اتھری اور بربادی کو خواب و خیال اور رویان کے دلکش سراپ میں کھو کر بھول جانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عظیم ناول کے بعد ہلکے ڈراموں میں طریقہ کو خصوصی مقبولیت ملی۔ بیسویں صدی کے آغاز کے برسوں میں طریقہ ایک طرح سے طغیہ اٹھ اٹھا چکا تھا لیکن جب عظیم کے بعد سماجی تنقید کے پہلو ب پہلو ڈرامے کے موضوعات میں بھی بے حد شغ و دیکھنے میں آیا۔ اب نئے سرمایہ دار جو چور بازاری میں ماہر تھے، اپنی وضع پر قائم رہنے والے غریب، معاشرتی انحطاط، خاندانی نظام کی جاتی، فیشن پسندی، لڑکیوں کا مردانہ پن اور مردوں کی نسوانیت پسندی، سگریٹ کی لت اور دن رات پارٹیوں کا انعقاد وغیرہ طرز نگاری کے لیے اچھے موضوع ثابت ہوئے۔ سمرسٹ ماہم اسی دور میں ایک اراستہ نگار کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔

ماہم نے 1888ء سے ہی اپنی تحریری سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا لیکن اسے شہرت اور مقبولیت کے حصول کے لیے پہلی عالمی جنگ کی گرد بجھنے کا انتظار کرنا پڑا۔ اس کے ڈراموں سے ہمیں عوام کی تشریف پذیر وقتی حالت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے روزمرہ و عمارت سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔

1918ء میں منظر عام پر آنے والے ڈرامے "Caesar's Wife" کے بعد ماہم کی اراستہ نگاری کا ایک اہم دور شروع ہوتا ہے۔ ہم بجا طور پر 1921ء میں لکھے جانے والے ڈرامے "The Circle" کو شیریں دن اور دانگد کے عظیم کارناموں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔

"Our Batters" میں دولت مند مکرستہ الوجود لوگوں کی انخلاطی نوعیت کی پیش رفتی کو ہدفِ ملامت بنایا گیا ہے۔

نقادوں نے بجا طور پر آفریڈ کرڈارے کو دورِ بحالی کے بعد کے دور کے کامیاب ترین طربیہ ڈراموں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ بیسویں صدی کے تیسرے عشرے تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ماہم کی نگری دنیا میں کچھ تغیرات رونما ہوتے نظر آتے ہیں۔ 1921ء میں منظر عام پر آنے والے ڈرامے "The Bread Winner" میں ایک مرد کی گھریلو زندگی سے بیزاری و انکناہت اور آزادی کے لیے اس کی جستجو کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس میں ماہم کے ڈرامے "مگنیا کا گھر" کے بالکل الٹ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔

ماہم نے اپنے ڈراموں کے ذریعے اپنے ساج کی مصنوعی زندگی اور کھوکھلے اندازِ زندگی کو نمایاں کیا ہے لیکن اس کے پس وہ توانائی نہیں ملتی جو کانگریس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کا اصل فن "ناول نگاری" تھا لیکن وہ ادارے مہد کے مشہور و معروف ڈرامہ نویسوں میں شامل ہے اور یہ کوئی کم دلچسپ بات نہیں ہے۔

مروج و زوالِ زندگی اور فنِ صوفیوں کے لیے ضروری ہے۔ لہذا بیسویں صدی کی پہلے پوری کے باعث جیسے جیسے مطالعہ اور اعلیٰ کے درمیان فاصلہ تیزی سے بڑھنے لگا، ڈراما نگاری کی روایت بھی منت سے نچر رہی ہے اور چارہوتی ملی گئی اور کئی مغربی لہجے عام ہونے لگے۔

بیسویں صدی کے آغاز میں حقیقت نگاری غالب رہی اور گارڈوری اور برنارڈ شانے اپنے ڈراموں کو معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کے لیے استعمال کیا لیکن پھر بیری کی روایت نے ایک الگ راہ نکالی لہذا جب عظیم ہزل کے بعد طربیہ و طربیہ ڈراموں کا بازار گرم ہو گیا۔ اس کے پہلو پہ پہلو کلاسیکی ڈراموں نے بھی نئی زندگی پائی اور جدیدی کا یہ عمل جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ نئے تجربے اب بھی کیے جاتے ہیں اور ان تجربوں میں روانہ شاعری اور تفریح کا عنصر غالب ہے۔

جدید ناول نگاری کا اجمالی جائزہ

نئے ناول کی بنیادی خصوصیات

انگریزی ناول کی مقبولیت انیسویں صدی میں دیگر تمام اصنافِ سخن سے بڑھ گئی اور اگلی صدی میں بھی مسلسل بڑھتی رہی۔ اب سینما اور ٹیلی ویژن کی مقبولیت نے ناول کی ہر دلعزیزی کو بہت کم کر دیا ہے۔ لیکن یہ غیر معمولی تبدیلیاں مجموعی طور پر ناول کی اہمیت کو کم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت جتنے بھی اہلِ پائے کے ادیب ہیں ان میں سے زیادہ تر ناول نگار ہیں یا پھر ناول کے اس اقدار و فیلے کا ایک جب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں شاعری، ڈرامہ اور افسانہ کی تمام صفات ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ممکنہ طور پر وہ ہے حد وسیع کیڑوں ہے جو اظہار کے لیے ہم صرف ناول میں ہی پاتے ہیں۔

بیسویں صدی کے آغاز سے ناول نگاری کی روایت کئی عظیم تبدیلیوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ ایک طرف روایتی انداز کے ناول نگاروں کی بھرمار تھی تو دوسری طرف فرائیڈ اور مارکس کے اثرات بھی کم نہ تھے۔ نئے ناول نگاروں کا ایک گروہ اصطلاحِ معاشرہ کے لیے سرگرم رہا جس کا اہم نمائندہ ڈی ایچ۔ ایل۔ ویلز ہے جبکہ مری جیمز اور لارنس نے انسان کی نفسیاتی کیفیات کی داستان بیان کرنے پر زیادہ زور دیا حالانکہ وہ دونوں اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ان ناول نگاروں کو مجموعی طور پر ناثر پسندوں (Impressionists) میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد آنے والی نسل حریت کے نکل گئی۔ مؤرخانہ کر ناول نگاروں کی بنیاد

شعور کی وہ لہر تھی جو آج "چشم شعور" کہلاتی ہے۔ لیکن ان تمام میلانات اور رجحانات کے باوجود آج ہمیں اکثر، جارج ایلیٹ اور تھامس ہارڈی کے پائے کے ناول نگار کہیں نظر نہیں آتے۔ نئی نسل میں وقت کے جدید ترین تجربے ضرور موجود ہیں لیکن ان کے ہاں بے ساختہ پن اور رواں دواں اسلوب کے بجائے ذہنی جدوجہد اور آدھ کا پہلو غالب ہے۔

بیسویں صدی میں ناول نگاری کا فن اس قدر پیچیدہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے اس پر ایک ہی عنوان کے تحت گہری نظر ڈالنا مشکل ہے تاہم جدید ناولوں کا مختلف درجوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کرنے سے ایک طرف تجربہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ان کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔

دور دراز خطوں کے بارے میں لکھے گئے ناول

بیسویں صدی کے زیادہ تر ناول سفر ناموں کی نقل میں ہیں لیکن ان کے موضوعات اور اسالیب "روبینسن کروزو" اور "سند باد جہازی" کے اسٹار سے مختلف ہیں۔ اصل میں اس طرح کے ناول اس روایتی تحریک کی بدولت سامنے آئے جس کے تحت دور دراز خطوں کے لوگوں کی زندگی اور وہاں کی بھید بھری فضائوں کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ سائنس اور مادی مفاہات کے بے حد نمو اور تکمیل سے بچ کر فراغت کے چند لمحات گزارنے کے لیے اس طرح کا ادب بڑی قیمت تھا۔

1850ء کے قریب ہی برٹن جیسے ادیب حلیم شدہ روایات کو ترک کر کے مشرقی دنیا میں دلچسپی لینے لگے تھے۔

برٹن کا ناول "سیاحت مکہ و مدینہ" (Pilgrimage to Ab-Madinah and Mecca)

بڑا مشہور ہوا۔ جارج مور اور جے ایچ جی کے ناول بھی اسی انداز کے ہیں۔

اسٹینڈنسن نے دور دراز خطوں کے بارے میں لکھے گئے ناولوں کو خصوصاً مقبول بنایا۔ اسی کی گہری دنیا میں معاشرتی یا اخلاقی اصلاح نامی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور وہ صرف تفریحی مقاصد کے تحت افسانہ و ناول لکھتا ہے۔ اس کے ناولی کارناموں میں سے متعدد جہز میل بہت

مشہور ہیں:

(i) "Treasure Island"

(ii) "Inland Voyage"

(iii) "Travels with a Donkey"

ہندوستان میں اپنی استعار پرستی کے باعث بدنام ہونے والا رابرٹ کپلنگ (Rudyard Kipling) ہندوستان ہی میں پیدا ہوا اور وہیں انگلستان پہنچ کر اس نے برصغیر کی وادیوں اور جنگلوں کی پراسرار فضا کو اپنے افسانوں کے وسیلے سے انگریز قارئین تک پہنچایا۔ اس کے ہاں رومانویت کے ساتھ ساتھ سمارا جیت پسندی بھی ایک تحریری وصف کے طور پر موجود ہے۔ وہ ایک طرف ہندوستان کے پراسرار، بحیرہ منظر اور مانوس انظر کے نقشے پیش کرتا ہے اور دوسری طرف گورے لوگوں کی مقامی کالوں سے ملاقاتوں اور بحری مہمات کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔

1901ء میں شائع ہونے والا اس کا ناول "Kim" بہت مشہور ہوا۔ اس ناول کا ہیرو لاہور میں تربیت حاصل کرتا ہے اور مدرے کی تعلیم سے اس کا ایک تخیل لاس کو اپنا استاد منتخب کر لیتا ہے۔

ڈبلیو۔ ایچ۔ ہڈسن (W.H. Hudson) رومانی سفرنامہ نگاری پر ہر لحاظ سے قادر تھا۔ اس کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امریکہ سمیت کئی خطوں کی سیر کر چکا تھا۔ اس کی تحریر حقیقت نگاری اور رومانیت کے علاوہ قدرتی مناظر کی تفصیلی تصویروں سے مزین ہوتی ہے۔ "Far Away and Long Ago" میں نگاری کو ارجنٹائن کی عام زندگی، چاند پرندہ جی کہ نباتات تک کا ذکر ملتا ہے۔ ہڈسن کے زیادہ اہم ناولوں میں سے "Purple Island" اور "Green Mansion" آج بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔

کننگھم گراہم (Cunningham Graham) اگرچہ باقاعدہ ناول نگار تو نہیں کہلاتا لیکن اپنے رومانی سفرناموں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ سولہ سال کی عمر میں وہ جنوبی امریکہ گیا اور بعد ازاں بڑی لمبی مدت تک بھیس بدل کر مراکش، یورپ، مغرب، مصر، فلسطین کی سیاحت میں

انگریزی عرب کا تحفیہ یافتہ

معروف رہا۔ ان اسفار کی دلچسپ تصنیفات "مغرب الاقسی" (Maghreb Al-Akbar) نامی تحنیف میں ملتی ہیں۔

ولیم کچھال کو کون نہیں جانتا۔ اس نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ بھی کیا جو مسلم دنیا میں بہت قدر قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

اساتذہ ناول کی دنیا میں ولیم کچھال کی تمام تر شہرت اس کے ناول "سعید مای گیر" (Said The Fisherman) پر منحصر ہے جس کی تصنیفات مشرقی زندگی کے دلفریب نغمے سے عبارت ہیں۔

حقیقت پسندانہ ناول

اگرچہ ہلاک، بیخوف اور موپاس کے فکری و فنی اثرات کے تحت انگریزی ناول میں حقیقت نگاری کا عظیم ریسویں صدی کے آغاز میں ہی دیکھا جاسکتا ہے لیکن "پلیٹھنا تحریک" نے خصوصاً اسے بڑی توانائی فراہم کی۔ اس تحریک کے عظیم نمائندوں میں جارج برنارڈ شاو اور ایچ جی ویلز کے بعد دوسری صف میں آرٹھڈ جینٹ اور جان گاگروردی شامل ہیں۔ جب عظیم کے بعد سیاسی و سماجی زندگی کی تغیرات سے دو چار تھی، طرز معاشرت میں نوع بہ نوع تبدیلیاں رونمائی تھیں اور طرز حیات کچھ کا کچھ ہو گیا تھا لہذا ان اسباب و حالات کی وجہ سے حقیقت پسندانہ ناول معاشرتی انقلاب اور سماجی بیداری کا بہترین وسیلہ ثابت ہوا۔ اگرچہ جینٹ اور گاگروردی بھی ناول کی بنیاد حقیقت نگاری پر رکھنے کے قائل ہیں لیکن ان کے پاس جی۔ ایچ ویلز جیسا جذبہ اصلاح نہیں ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ گاگروردی اور جینٹ کے مقابلے میں ویلز کے پاس اصلاحی جذبہ کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناول نگار نگار زیادہ اور سلیخ کم تھے۔

ایچ۔ جی ویلز

(1866-1932ء)

انگریزی ناول نگاری کی تاریخ میں جی۔ ایچ ویلز حقیقت نگاری کا بانی اور سلیخ ہونے کا

ہیولز ایچ۔ جی ویلز کو حاصل ہے۔ وہ کینٹ (انگلستان) کے ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کی ابتدائی زندگی بڑی تلخ تھی۔ لندن سکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحافت، تعلیم و تدریس اور دیگر شعبوں سے منسلک رہا تاکہ روزی کما سکے البتہ قصیف و تالیف کے میدان میں اس کا سہ 1893ء سے قبل نہیں دوسرے کا تھا۔

ویلز نے افسانہ نگاری پر توجہ دی، تاریخ میں دلچسپی لی اور مقالہ نگاری کی طرف بھی راغب رہا لیکن اس کی شہرت کا دارومدار اس کے ناولوں پر ہے جو دو طرح کے ہیں:

(ا) سائنسی خیالی ناول

(ب) سماجی ناول

1885ء سے 1908ء تک ایچ۔ جی ویلز نے ایک مرکزی سائنسی تصور کے تحت پانچ گھونٹے والے خطی روایان تخلیق کیے اور ان میں سے درج ذیل بہت مشہور ہوئے:

(i) The Time Machine

(ii) The Invisible Man

(iii) The First Man in the Moon

(iv) War in the air

ان تمام روایوں میں ویلز نے واقعات سے بلند ہو کر زندگی کے سائنسی امکانات کو موضوع بنایا ہے۔ ان تمام ناولوں میں سائنسی روایان کے جو عناصر غالب دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کو نئے دور کی سائنسی ترقی نے حقیقت سے بدل کر رکھ دیا ہے۔
رومانی ناولوں کے بعد ایچ۔ جی ویلز اہم اور عجیب معاشرتی مسائل کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اس کے ان ناولوں کا مطالعہ کرنے سے ظہور ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا سماجی مفکر ہے جو ناول کو بڑی خوبصورت مہارت کے ساتھ معاشرتی خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنالیتا ہے۔
مندرجہ ذیل ناول کی حوا میں سے دور رس نتائج کے حامل تھے:

(i) Tono Bungay (• 1909)

(ii) Kipps (• 1905)

(iii) How Machiavelli (• 1911)

(iv) Marriage (• 1912)

خاص طور پر مذکورہ بالا ناولوں میں ہمیں ملتی مباحث کے پہلو بہ پہلو بین الاقوامی معاشی نظریات اور مذہبی فلسفہ بھی دکھائی دیتا ہے۔

ایچ۔ جی ویلز نے انگریزی ناول نگاری کے لیے اسی طرح اہل درجے کی خدمات انجام دیں جیسے فرانس میں ڈیولاہوس میں گہر کی گہر اور امریکہ میں ڈیویز کی چپلین جی۔ ایچ۔ ایچ۔ کی نظر مذکورہ بالا تمام عظیم ناول نگاروں سے زیادہ گہری اور وسیع تھی لہذا وہ اپنے ناولوں میں بین الاقوامی سیاست کے بیشتر تئیں و فراز کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ اس کے عالمی و آفاقی رجحانات کا پتہ چلتا ہے اس کی تصنیف "ماریج عالم" ہے جس میں اس نے دنیا کی قوموں کے وفاق کے سوال کو بحث کا موضوع بنایا ہے۔ انگریزی زبان و ادب کی تاریخ میں ویلز کو پہلا ایسا مفکر ناول نگار نے کا "از حاصل ہے جو اپنی تحقیقات و تصانیف میں آفاقی اور عالمگیر نقطہ نگاہ سے حیات انسان کے ماضی و حال اور مستقبل کی صورت گری کرتا ہے۔

آرٹھڈوینٹ

(1867-1931ء)

ایچ۔ جی۔ ویلز کے بعد تصنیف نگاری کا دوسرا اہم درجہ جی۔ جی۔ ویلز کا ہے جو فرانسیسی فنکار فلوریس کی طرح زعمی و نفسی تصویریں بنانے میں غیر معمولی مہارت رکھتا تھا۔ اس کا لکھا ایک کیرا کی طرح ہے جس کی تصویر میں کئی ذاتی جذبے یا احساس کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ انگلستان کے برتن سازی کے لیے مشہور علاقے "سٹلی" میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے ناولوں میں "Five Tons" کے نام سے یاد کرتا ہے۔

لندن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آرٹھڈوینٹ نے فرانس کا سفر کیا اور 1908ء تک وہیں ٹکرا رہا۔ اگرچہ اس سے قبل ہی وہ "Anne of the Five Tons" تخلیق کر کے نئے انسان نگاروں میں اپنی جگہ بن چکا تھا لیکن اس کی شہرت کا اصل دار و مدار

اس کے شاہکار ناول "The Old Wives Tale" ہے جو 1908ء میں اس نے قیام فرانس کے دوران تخلیق کیا۔ اس کے بعد آرنلڈ جینٹ نے "Clayhanger" کے علاوہ "These Twains" اور "Hilda of the Lassways" جیسے عام طور پر مشہور ناول لکھے۔ جینٹ کی کہانیوں میں "ادبیت" کے خلاف پایا جانے والا میلان بہت طاقتور ہے۔ یہ وہ خوفناک روگ ہے جو زندگی کی مسرتوں کو انسان کے دامن سے نکال باہر پھیلتا ہے اور جس کے باعث تمام اخلاقی و روحانی اقدار دھج جاتی ہیں۔ اگر ہم اس سے کچھ اور آگے بڑھتے ہوئے زیادہ صاف گوئی کا مظاہرہ کریں تو یہ کہنا ممکن ہو گا کہ آرنلڈ زندگی کی تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھاتا ہے لہذا اس کی فکری دنیا میں وہ یکسانی و بے کلی آبھرا آتی ہے جو ہمیں زندگی کی خوشیوں اور اچھی اقدار کے حصول کی جدوجہد میں ناکامی سے دوچار کرتی ہے۔

جان گالزورڈی

(1867ء تا 1933ء)

اینگ۔ جی ویلز اور آرنلڈ جینٹ کے بعد حقیقت پسندانہ ناول نگاری کے میدان کا تیسرا بڑا شاہسوار جان گالزورڈی ہے جو مسائل حیات پر غور و فکر کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے اپنے فنی نظریے کی وضاحت "Tide of Tranquillity" میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ "ناول نگار ایک راہب کی طرح اپنی قدیل کی روشنی میں خبر و شر کو جوں کا توں دکھاتا ہے"۔

ایک خوشحال متوسط گھرانے کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود گالزورڈی کی عام انسان کے ساتھ ہمدردی تھی اور اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کی تخلیقی دنیا میں گہرو احساس کی وہی صداقت ملتی ہے جو قبل ازیں سمیع آرنلڈ اور میر پیتھ کے نمایاں خصوصیت تھی۔

اس نے اپنے 1902ء کے شاہکار "Island Phantoms" میں سماجی انتشار کے اسباب گنواتے ہوئے اس عظیم تہذیبی کی طرف اشارہ کیا ہے جو قدیم و جدید کے درمیان

تصادف کی صورت میں نمودار ہو چکی تھی۔ مگر یہ کہا جائے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ قدیم و جدید کی یہی کشمکش کاثروری کے تمام ناولوں کا محور ہے۔

اپنے ابتدائی ناولوں میں وہ ہمارے عقاید و افکار کو سخت تنقید اور طور کا نشانہ بناتا ہے۔ اس بات کا ثبوت دیکھ کر تو "Country House" اور "The man of Property" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں ناولوں میں اس نے جاگیرداری اور جاگیردارانہ رویوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

جان کاثروری انسانی زندگی کے فن تمام امور و مسائل کو اپنا موضوع بناتا ہے جن سے جدید ادب کا خیر اٹھا ہے لیکن وہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں سمجھتا، ہاں یہ ہم اپنے موضوعات پر اس کی بحث نگاہ اور ہر مندی سے افکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ روس میں اس کے ناول خاص اہتمام سے اور نگار شائع ہوتے رہے کیونکہ وہاں اسے ترقی پسند معاشرے کی تشکیل کی ترقیب دینے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

تاثراتی ناول کا مختصر جائزہ

انگریزی ناول نگاری کی روایت کے خاطر میں روحانی سفر نامے اور حقیقت نگاری کا روحان دونوں ہی عہد و کشور یہ کی ادبی روایات ہیں لیکن جبری جموں نے جس جدید ناول کی بنیاد رکھی وہ ان خصوصیات سے بڑی حد تک آزاد ہے۔ جبری اپنے ناولوں میں کرداروں کی زندگی اور خارجی حوالے کے متعلق میں داخلی احساسات و افکار کو قدم سمجھتا ہے۔ اسے انگریزی ناول نگاری کے سلسلے میں "تخیلی کتب خانہ" کا بانی کہا گیا ہے لیکن زیادہ درست نقوشوں میں وہ ایک تاثیر پسند ہے۔

تاثراتی ناول لکھنے والوں نے بڑی اختراعات سے کام لیا لیکن ڈی۔ ایچ۔ لارنس، جوزف کنرڈ اور جبری جموں کے ہاتھوں یہ چھان غیر معمولی وسعت و توانائی پا گیا۔ تاثراتی ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے فریڈ میڈکس نے لکھا تھا کہ ہم زندگی میں جبری جموں کے مسلسل شاذ و نادر ہی پاتے ہیں ابتدائی دنیا میں اس کی سوجھ بوجھ کا کوئی جواز نہیں ہے۔

جب کسی حقیقت کو پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ شروع سے آخر تک اس طرح کہانی نہیں سنانا چاہیے جو زمین سناتے ہیں بلکہ وہ چند اثرات کو زندگی سے محفوظ کر کے مرتب کرتا ہے اور انہیں "نکل" کی صورت میں نمایاں کرتا ہے۔ دیگر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاثراتی ناول کا فن نوعیت کے لحاظ سے تجزیاتی نہیں بلکہ ترکیبی ہے۔ تاثراتی ناول کی ایک اور بڑی خصوصیت اس کا ڈرامائی اسلوب ہے۔ خصوصاً ہنری جیمز نے ناول میں ڈرامہ کی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جس کی بدولت قارئین یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ چند کرداروں کی زندگی سے آشنا ہو رہے ہیں بلکہ انہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔

ہنری جیمز

(1843ء تا 1913ء)

ہدیہ ناول نگاری کی تاریخ میں اہم مقام پر فائز ہونے کے حوالے سے ہنری کی اہمیت کو موصوفاً تسلیم کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے فن کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ ایک طرف جوزف کنز جیسا ماہر فنکار اسے اپنا "استاد" اور "نازک ترین احساسات کا حامل" قرار دیتا ہے تو دوسری طرف ہارڈی اس کی کلیقات کو "لٹری" اور "پلزلر" "سطحیت" قرار دیتا ہے۔

لیکن حقیقت یہی ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تاثیریت اور نفسیاتی کیفیات کی ترجمانی کر کے ہنری جیمز نے افسانوی ادب کی دنیا کو ایک عظیم انقلاب سے دوچار کر دیا لہذا انھوں کی قابل ذکر اکثریت حلق ہے کہ انگریزی ناول نگاری میں اسے وہی بلند مقام حاصل ہے جس پر فرانسیسی ناول نگار فلورینز فائز ہے۔

ہنری نیویارک (امریکہ) میں 1843ء میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے بھائی مشہور بلیر نفسیات دہیم جیمز کے ساتھ اعلیٰ ترین تعلیم کے حصول کے لیے نیویارک، لندن، پیرس، جنیوا اور یون کی عظیم درس گاہوں میں گیا۔

اپنے مخصوص ذہنی میلان اور یورپی سیر و سیاحت کی وجہ سے اسے امریکی تہذیب سے

کبھی محبت نہ ہو سکی۔ وہ خود کو عالمی شہری سمجھتا تھا اور اس کی فکری اس وسعت کا احساس ہمیں اس کے ناولوں کو پڑھتے ہوئے جانپانا ہے۔ اگرچہ اس کے تخلیق کردہ ناولوں میں سے "Roderick Hudson" کے علاوہ "The Ambassadors" کو بھی بڑی شہرت ملی لیکن جو مقبولیت "Portrait of a Lady" کے حصے میں آئی اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بلاشبہ یہ ناول ہماری فکری فراوانی کا شاہکار ہے۔

اس ناول میں ہماری جموں نے نہ صرف امریکی، انگلستانی، فرانسیسی اور اطالوی زندگی کے چیتے چاٹتے ہوئے قلب بند کیے ہیں بلکہ اہلیہ کو بھی ایک نئے اور منفرد انداز سے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس ناول سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید طرز زندگی کا اہلیہ محض موت نہیں بلکہ تنہاؤں کا خون، تنہائی کا احساس اور مقدر سے بھگوت ہے۔

ہماری جموں کی تخلیق زندگی کے آخری دور کے دو عظیم ناول ہیں: "Golden Bowl" اور "The Wings of Dove"۔ یہ اپنی جگہ دو عظیم الشان کارنامے ہیں لیکن ان میں کہیں کہیں تکنیک اور فنکاری سے گریباہادی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے لیکن بائیں حصہ یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ ہماری جموں نے دور کے نئے انسان اور اس کی تہذیب کا بہترین ترجمان ہے۔ اس کی فکری ڈانیا میں جذبہ احساس کی مثالی کیفیت کا درنا ہے لیکن وہ اپنے ناولوں میں صرف اعلیٰ طبقے کا فنکار بن کر رہ جاتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ عوام کی اس سے مانوس نہ ہو سکے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے کرداروں کو ایسے خول میں بند رکھتا ہے جو اعلیٰ طبقے کا نشان ہے۔ یہ دیکھ کر ہی اچھ-جی دلیز نے کہا تھا کہ ہماری جموں کے ناولوں کی دنیا اس کر جا کر کی طرح ہے جس میں حاضرین کا ہاتھ نہیں چلا اور تمام تر توجہ منبر کو دی جاتی ہے۔

اگرچہ ہماری جموں کے بارے میں دی گئی آراء میں موجود تضاد و اختلاف ہمیشہ رہے گا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نئے اپنے بعد آنے والے متعدد فنکاروں کو نئی روشنی کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ عذرا کوہ اور جموں جو اس جیسے بلند پایہ فنکاروں کا اس سے لیٹھ اٹھنا اس کی فنی عظمت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔

جوزف کونرڈ

(1857ء تا 1924ء)

بیسویں صدی کے ناول نگاروں میں جوزف کونرڈ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف انگلستان بلکہ پورے یورپ اور امریکہ میں بھی غیر معمولی شہرت رکھتا ہے۔ وہ پولینڈ کا رہنے والا تھا جس نے فرانسیسی زبان میں تعلیم پائی اور بغاوت پسند والدین کی اولاد ہونے کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ سترہ سال کی عمر میں وہ فرانس گیا اور مارسیلز میں ایک ایسا معاشقہ چلا بیٹھا جس کی پاداش میں اسے 1878ء میں انگلستان میں پناہ لینا پڑی۔ کئی ممالک میں بحری خدمات انجام دینے کے بعد آخر کار اس نے انگلستان کی شہریت کو اپنے لیے پسند کیا۔

جوزف کونرڈ ہر حوالے سے ایک عالمی شہری تھا۔ وہ شمال و جنوبی امریکہ، یورپ میں روس، پولینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور افریقی ممالک کے علاوہ ایشیا میں ہندوستان، برما، لنکا، ملایا، مشرقی جمہوریہ چین اور آسٹریلیا کی سیاحت کر چکا تھا۔ اس کے ناولوں میں جو آفاقی و انسانی خصوصیات ہیں وہ اسی کا حصہ ہیں۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہ ہوگا کہ وہ نہ صرف جمہوریہ بلکہ آنے والے دور کا بھی فنکار ہے۔

جوزف کی کہانیوں میں عصری مسائل کے بجائے بنیادی انسانی احساسات اور جذبات کی کارفرمائی واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ وہ بچپن ہی سے رومانی تھا لہذا سمندر کی ڈھریں و دلکشی نے اسے ابتدائی سے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ مشرق اور مشرقی طرز معاشرت کا پرستار تھا۔ اس کے ہاں نہ صرف کہ فاروں کا نفسیاتی تجربہ ملتا ہے بلکہ زندگی کا ایک سوز و گداز سے معمور عرفان بھی پایا جاتا ہے۔

کونرڈ کی ادبی شخصیت کی تشکیل میں روسی، فرانسیسی اور انگلستانی فنکاروں میں سے دست و دل، ترمکین، وکٹر ہیگو، بالزاک، ٹھویر، موپاساں، ڈکمز، مریاٹ اور ہنری جیمز کا کردار بہت نمایاں ہے۔

ایک خلاق، اخلاذ اور شاعرانہ حلاج و میلان نے اسے نہایت منفرد فنکار بنا دیا۔ وہ

نفاذاتہ جہتوں کے بجائے عقل کی حریت کا ماتے دلا تھا اور اسے زندگی کی ترجمانی کا بہترین ذریعہ تصور کرتا تھا لہذا اسے شارپینڈوں میں خصوصی مقام مرحبہ حاصل ہے جو کسی دوسرے فنکار کو نصیب نہ ہو سکا۔

جوزف کونڈ کی عقلی زندگی کو ہم میں دور میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ اس کی تحریروں کی نوعیت و اہمیت کو آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکے۔

اپنے پہلے اور ابتدائی عقلی دور میں اس نے لطایف کی زندگی اور بحری تجربات پر غیاء رکھے والے زمانہ کیسے ان باتوں میں پلاٹ اور کردار نگاری کے مقابلے میں پس منظر اور قصہ کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ یہاں پرانے دور سے عہد کا تضاد، نوآبادیاتی مسائل اور انفرادی ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ "An Outcast" اور "Manservant's Folly" اسی دور میں تحریر کیے گئے تھے۔

"The Plague of the Narcissus" میں ایک دلچسپ اور تیز خیر بحری جہم کو

موضوع طایا گیا ہے۔

"Heart of Darkness" انفرقہ کی کہانی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بددینی قوموں نے کس طرح تہذیب کے نام پر اس تاریک، بے رحم کلونا کھوسا۔ اس شبہ و تاویل میں ایک طرف نوآبادیاتی دوس اپنی اصل کردار صورت میں نمایاں ہوتی ہے اور دوسری طرف استعمار پسند انفرقہ کی فطری قوتوں سے برسر پیکر نظر آنے ہیں۔

"Lord Jim" اور "No-Name" اس دور کے بہترین عقلی کاماتے ہیں۔ ان میں

سے پہلا تاویل 1901ء اور دوسرا 1904ء میں منظر عام پر آتا تھا۔

جوزف کونڈ کی عقلی زندگی کے دوسرے دور کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس

دور میں وہ مختلف تجربوں میں مصروف رہا۔

1908ء میں شائع ہونے والے تاویل "A Secret Agent" میں انسان کے ظہیر سراغ

دورانوں اور اشتہار پسندوں کے شب و روز کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہانی بیان کی گئی ہے۔

1910ء میں منظر عام پر آنے والی عقلی "Under Western Eyes" میں روسی

استبداد اور جبر کی لرزہ خیز تصویر ملتی ہیں۔ یہ بھی ناول اپنی جگہ اہم ہیں لیکن اس دور کا شاہکار 'Victory' کو قرار دیا جاتا ہے جو جب عظیم ناول کے دور میں لکھا گیا۔ ناول کا ہیرو بسٹ (Hoyas) اپنی محبوبیت کی وجہ سے ایک غیر معمولی دلچسپی کا حامل ہے۔

تیسرے اور آخری دور میں جھڑپ کوڑا نے اپنی یادداشتوں کی مدد سے عے افسانے تحریر کیے جن میں سے 'The Rover and Arrow of Gold' بہت مشہور ہیں۔

سیویں صدی کے ناول نگاروں پر ایک فکر ڈال جائے تو کوڑا بہت اعلیٰ مقام پر فائز نظر آتا ہے۔ ہنری جیمز، ایچ۔ جی۔ ویلز اور ہر جینیا ویلف جیسے کورق و قلم کاروں نے اس کی عظمت، نگری گہرائی اور ڈرافٹنگی کو تسلیم کیا ہے۔ عے عہد کے تخلیقی نگاروں میں وہ ہمیشہ اپنے شاعرانہ مزاج، فلسفیانہ مقاصد، نفسیاتی تجزیے پر مبنی اسلوب اور اعلیٰ بیان کی بدولت کے باعث منفرد ممتاز رہے گا۔

ڈی۔ ایچ۔ لارنس

(1885-1930ء)

ڈی۔ ایچ۔ لارنس اپنے معاصر نگاروں میں بہت منفرد ممتاز نظر آتا ہے۔ وہ ایک معمولی گہرائی میں پیدا ہوا۔ 1910ء میں وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد ایک جرمن لڑکی فرائیڈہ (Frieda) پر فریخت ہوا اور یہ فریخت 1914ء میں شادی پر منتج ہوئی۔ جب عظیم ناول کے دنوں میں وہ اپنے وطن اور باقی پورے یورپ سے بیزار ہو کر قحب و رواج کی طمانیت کے حصول کے لیے آسٹریلیا چلا گیا۔ بیرونی مباحث کے اسی سلسلے میں اس نے کچھ عرصہ سیکیکو میں بھی گزارا۔ اپنی زندگی کے آخری دن اس نے اٹلی میں بسر کیے اور اسی ملک کے شہر وینس میں وہ 1930ء کو وفات پا گیا۔

لارنس محض ایک معروف ناول نویس ہی نہیں بلکہ شاعر، ناول نگار اور اپنے عہد کا عظیم ذہن تھا۔ اس نے زندگی کا اپنے شعور کی آنکھ سے دیکھا اور پس پیش کیا کہ نہ متاثر ہوئے بغیر نہ سکے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے کا دوسرا عے معاصرین کی کئی

جنی اور بے حسی کی پردہ دہی کرنے پر آمادہ و کمالی دیتا ہے۔ وہ شروع ہی سے انگلستان کی کثیف مادیت اور صنعتی غلبے کی شدید مذمت کرتا چلا آیا تھا۔ صنعتی زندگی کی بناوٹ، مصنوعیت اور ریاکاری کے مقابلے میں دیہات کے مناظر اور خوشگوار موسم میں اس کے لیے بڑی کشش موجود تھی۔ دیہات سے اس کی رغبت اور وابستگی اتنی بڑھ گئی کہ وہ تسلیم کرنے لگا کہ شہروں اور صنعتی مراکز کی نسبت دیہات اور دیہات کی زندگی فطرت سے کہیں زیادہ ہم آہنگی کی حامل ہے۔

لارنس زندگی کو سربست رازوں کا ایک سلسلہ تصور کرتا ہے جس کی تفہیم کے لیے مرد اور عورت کے درمیان اس صحت مند تعلق کا قائم ہونا ناگزیر ہے جو فطرت کا تقاضہ ہے۔ اس طرح جنسی شعور لارنس کی زندگی کے علاوہ اس کے فن کا بھی محور و مرکز قرار پاتا ہے۔ یہ "ہیڈ" بنیاد ہے جس کے سبب اکثر فحشوں نے اسے "جنسی جذبے پر مصلوب فنکار" قرار دیا ہے۔ وہ زندگی کو جدید تہذیب کے تمام بندھنوں سے آزاد کر کے فطری بنانے پر ایمان رکھتا ہے لیکن اسے علم ہے کہ تلف اسباب و بے مروتی کی موجودگی میں یہ ہونا محال ہے اور نتیجتاً مرد اور عورت کے مصداق تعلق کی حقیقت پر ایک بھاری پردہ پڑا ہے گا۔

1914ء میں منظر عام پر آنے والا ناول "Sons and Lovers" اس کی پہلی کامیاب تخلیق ہے۔ یہ ناول فرائیڈ سے شادی کے فوراً بعد لکھا گیا لہذا اس میں نفسیاتی اور جنسی زندگی کی تمام کیفیات ملتی ہیں۔

1915ء میں "The Rainbow" نامی ناول شائع ہوا تو نجاشی کے الزام کے تحت لارنس کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناول میں داخلی زندگی کے اس انتشار کا اظہار کیا گیا تھا جو جنسی جذبے کی خارجی رکاوٹ سے ظہور میں آتا ہے۔

آسٹریلیا میں قیام کے دوران اس نے "Kangaroo" تخلیق کیا جو 1923ء میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں جدوت کی ہم سنگی فطری زندگی اور جدید تہذیب زندگی کے تصادم کو پیش کیا گیا ہے۔

ڈی۔ ایچ لارنس کا آخری کامیاب ناول "Lady Chatterley's Lover" ہے جو

اٹلی سے شائع ہوا۔ اس ناول کی اشاعت پر بہت شور مچا اور اسے فحش اور محرب اخلاق قرار دیا گیا۔

یٹلین مرے کے مطابق یہ ناول لارنس کے فحشی زوال کی بدترین مثال ہے کیونکہ اس میں انسان فطری طور پر جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے تہذیب و اخلاق اور دیگر تمام روایتی اقدار قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ یہ تنقید سطحی اور عوامی نقطہ نظر سے تو درست ہو سکتی ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ ناول اس رائے سے بہت بلند اور "بالا حلقہ" کی کوشش ہے۔

ڈی۔ ایچ لارنس جدید ناول نگاری میں ایک مستقل عجب میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نئے عہد کے انسان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کے حل کے لیے دین، جارج برنارڈشا، جوائس اور بکسلے کے علاوہ لارنس کی تخلیقات کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔ ہم اس کے نقطہ نظر سے بھلے ہی اختلاف کریں لیکن اس کے تخلیقی خلوص سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔

نفسیاتی ناول اور چشمہ شعور کی اصطلاح

ہنری جیمز، جوزف کنز اور ڈی۔ ایچ لارنس کے ناولوں میں اگرچہ نفسیاتی تجزیہ اور داخلی زندگی کی تشریح جیسے جدید ترین رجحانات موجود تھے لیکن ہمیں یہ بھی فنکار ناول کی روایتی ساخت سے یکسر مغرب نہ تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارونجی رچرڈسن، جیمز جوائس اور درجینیا ولف روایت کے خلاف بھرپور بغاوت کرتے ہیں۔ مؤخر الذکر ناول نگاروں کو ان کی اسی شدید انفرادیت کی وجہ سے "چشمہ شعور" کے فنکار کہا گیا ہے۔ جبکہ عظیم اوّل کے بعد ہر فنکار شعوری طور پر داخلی دنیا کی طرف راغب ہونے لگا اور خارجی حقیقت پسندی کئی محنتوں میں قدم است پرستی سمجھی جانے لگی۔

ولیم جیمز کی 1890ء میں شائع ہونے والی شہرہ آفاق تصنیف "اصول نفسیات" کے مطالعہ سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے "ذہن کی دھرتی" سے پھوٹنے والے "چشمہ

شعور" (Stream of Consciousness) کا سر لٹ نگار اور اسے خیال کے دھارے یا داخلی زندگی کا نام دیا۔ اس نئی نفسیاتی تحقیق کا اثر ناول نگاروں پر بھی پڑا لہذا نفسیاتی ناول نگاروں نے اپنے قصوں کی بنیاد کرداروں کی داخلی زندگی کی تفصیلات پر رکھی۔

سب سے پہلے سے سٹکلیر (May Sinclair) نے ڈاروچی رچرڈسن کی ناول نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے 1918ء میں "چشم شعور" کی اصطلاح وضع کی اور یہ ناول کی تنقید میں ایک اہم اضافہ تھا۔

یہ بات ایک تاریخی سچائی کا درجہ رکھتی ہے کہ مذکورہ مخصوص تکنیک کا استعمال ہمیں رچرڈسن اور اسالیٹ وغیرہ کے ناولوں میں بھی ملتا ہے لیکن شدید التزام اور غیر معمولی اہتمام کے ساتھ داخلی نظریہ پر نگاروں کے بعد کے ناول نگاروں کا ہی کارنامہ ہے۔

ڈاروچی رچرڈسن

(پیدائش: 1882ء)

"چشم شعور" کی نثر کا وہ فنکار کہلانے کا اعزاز صرف ڈاروچی رچرڈسن کو حاصل ہے۔ اس نے اس تکنیک کا استعمال سب سے پہلے اپنے ناول "Pointed Roofs" میں کیا۔ بعد ازاں اس طرح کے ناولوں کا سلسلہ 1927ء سے 1935ء تک جاری رہا اور ان بارہ ناولوں کو "Pilgrimage" کے نام سے ایک مجموعی صورت میں شائع کیا گیا۔

"Pilgrimage" کے ایک بڑی تخلیقی کوشش ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن بہت کم پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو بغیر ٹھکان اور کتابت محسوس کیے اسے دوبارہ پڑھنے کی زحمت کر سکیں۔

جیمز جوائس

(1882ء تا 1941ء)

انگریزی ناول نگاری کے میدان میں جیمز جوائس کو اپنے مخصوص فن کا مجتہد ہونے کا اعزاز حاصل ہے لیکن ایک ایسا مجتہد جس کا ادبی اجتہاد اس کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچا

جاتا ہے۔

”ڈبلن والے“ (The Dubliners) جمز کی ابتدائی افسانہ نگاری کے ناولوں پر مشتمل مجموعہ ہے جس میں سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی گئی ہے۔ 1915ء میں شائع ہونے والی تخلیق ”فنکار کی شبیہ“ (A Portrait of the Artist) مصنف کی ذاتی زندگی کا خاکہ ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار سکول کی پابندیوں سے اکتا کر ڈینی آزلوی حاصل کرتا ہے۔ ادبی مہرین اور نقادوں کا ماننا ہے کہ اس کہانی سے جمز کے آئندہ ادبی رجحانات کی نوعیت کا سراغ ملتا ہے۔

1922ء میں ”پولیس“ (Ulysses) شائع ہوا جو ایک طرف جمز کا شاہکار ہے اور دوسری طرف دنیائے ادب کا ناقابل فراموش کارنامہ۔ یہ ناول نفسیاتی علامت و علائق کا انتہائی وسیع مجموعہ ہے جس میں ڈبلن کے ایک یہودی سٹریٹن بلوم (Bloom) کے صرف چوبیس گھنٹے کے معمولات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس طرح اہم واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ بیسویں صدی کے دیگر نفسیاتی ناولوں کے مقابلے میں ”پولیس“ کا عملی میدان بہت محدود ہے لیکن اس ضخیم ناول میں واقعات و کیفیات کا بے پناہ حجم کرداروں کی زندگی سے اتنا اہم آہنگ ہے کہ جدید زندگی کی بھرپور جھلک بن کر سامنے آتا ہے۔

اس ناول کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جمز جو اس فن کے بنیادی نظریے یعنی ”اصول انتخاب“ سے انحراف کرتا ہے۔ اس انحرافی رویے نے ناول نگاری اس کوشش کو کہ ساری انسانی زندگی کو چند گھنٹوں کے چکر میں سیٹ کر پیش کیا جائے، ابہام، ناگواری اور پیچیدگی سے دو چار کر دیا ہے۔

بہر حال ”پولیس“ جدید مغربی ادب پر نفسیات کے اثرات کی بہترین مثال بھی کہلاتا ہے اور بدترین نظیر بھی قرار پاتا ہے۔ جمز سے قبل بھی جیسے ہیٹزر، جرج ڈسن اور براؤننگ جیسے فنکاروں کے ہاں نفسیاتی نکات ملتے ہیں لیکن وہ تو نفسیات کو عام انفرادی زندگی سے الگ دیکھتے ہیں اور نہ اسے زندگی کے حالات و واقعات پر حاوی خیال کرتے ہیں۔

”پولیس“ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جدید نفسیات، مصوری کی تاثیرات اور جرمنی د

فرانس کے فلسفیانہ بستان حیثیت (Villem) کے اثرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔
 جیمز جوائس کی آخری تخلیق "Finnegan's Wake" ہے جس میں خواب و خیال کی
 دنیا اور لاشعور کا تجسس کارفرما ہے۔ خیالات کے انتشار کے ساتھ ساتھ اس ناول کی زبان
 اور اسلوب میں شدید انفرودیت پائی جاتی ہے۔ جو زبان اس ناول میں استعمال ہوئی ہے
 اس کے پڑھنے والوں کی تعداد کم اور اسے سمجھنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ آنے والے
 دور میں شاید اس کا مطالعہ انگریزی ناول کی تاریخ کے طالب علموں تک ہی محدود رہے گا۔

ورجینیا وولف

(1882ء تا 1941ء)

پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے درمیانی عرصے میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے
 انگریزی کے نمائندہ ناول نگاروں میں ورجینیا وولف بھی شامل ہے۔ وہ کیمبرج کے معروف
 نظاد اور مورخ لیزلی اسٹین کی بیٹی تھی۔ جس کے اس علمی و ثقافتی امور پر اکثر اوقات
 آزادانہ ماحول میں گرامر کمپنیشن ہوا کرتی تھی۔ ان مجلسوں میں مصری زندگی کی کتابوں اور
 الیمیں پر بے باکی سے تنقید بھی ہوتی۔ اس ماحول میں پروان چڑھنے کی وجہ سے بعد میں
 ورجینیا نے اپنے مزاج اور زندگی کے خارجی اسباب و حالات کے درمیان شدید تضاد بلکہ
 تصادم کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن بدن خوار کے لیے خودی
 کے بڑھتے ہوئے احساس کے غول میں قید ہوتی چلی گئی۔

اس کی تحریروں میں ابتدا ہی سے شعور اور وقت اشعور کے ساتھ دلچسپی کا عنصر محسوس کیا
 جاسکتا ہے۔ ورجینیا کی اولین افسانوی کوشش "The Voyage Out" میں ایک نوجوان
 حیدر حبت کے مراحل طے کرتی ہوئی جاں سے گزر جاتی ہے اور یہ صورتحال مصنفہ کے
 نفسیاتی شغف کی دلیل ہے۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت "Night and Day" میں بھی پائی
 جاتی ہے۔

1920ء میں ورجینیا نے ایک مقالے میں زندگی اور فن پر رائے دیتے ہوئے لکھا تھا

کہ ”زندگی بھی چھائی شمعوں کا نام نہیں بلکہ قلعہ اور متروع تاثرات کا مجموعی خاکہ ہے۔“

1925ء میں منظر عام پر آنے والے اس کے ناول *Mrs. Dalloway* اور 1927ء

میں شائع ہونے والی تخلیق ”*To the Lighthouse*“ میں اس نے زندگی کو اپنے مخصوص طریقے سے پیش کیا ہے۔

”پینارہ نور“ ورجینیا کا ناول فراموش اور شاہکار ناول سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ستر راسخے، اس کے خاندان اور بچوں کے پینارہ نور تک پہنچنے کی کہانی جس فی صحن کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ ہر سطح پر قابلِ داد ہے۔

”لہروں“ (*The Waves*) میں اس نے روایتی پلاٹ کو پوری طرح ستر اور نظر انداز کرتے ہوئے یہ اہتمام کیا ہے کہ ناول کے کردار یک طرفہ مکالموں کے وسیلے سے اپنی اپنی زندگی کو پردوں سے باہر لاتے جائیں۔ ورجینیا کی کوشش تھی کہ اپنے آخری ناول ”*Between the Acts*“ میں زندگی کے تاریخی پس منظر کو رومانی رنگ ڈھنگ سے پیش کرے لیکن موت نے اس کی یہ تمنا صرت سے بدل دی۔

اس نے ”چشمہ شعور“ کی تکنیک سے ڈارو تھی اور جیمز جوائس کی طرح استفادہ کرنے کے بجائے اسے اپنے انفرادی انداز سے استعمال کیا لہذا ہمیں اس کے ہاں نفسیاتی رموز تو مل جاتی ہیں لیکن اس شعوری پہاڑ کا احساس نہیں ہوتا جو اس کتبہ فکر کے فنکاروں کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتا تھا۔

ڈی۔ ایچ۔ سیونگ (*D.H. Savage*) نے بڑی جلدی کے ساتھ اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ ورجینیا کے ناولوں میں فراریت کا میلان انکارِ عالم، حاوی اور توانا ہے کہ اس کے ہاں زندگی کا کوئی پر خلوص یا متوازن تصور مفقود ہے۔ اس لحاظ سے وہ بیسویں صدی کے کئی ممتاز ناول نگاروں سے یکجہ رہ جاتی ہے۔

جدید ادبی دنیا کے دیگر رجحانات

ناول نگاری کی دنیا میں ہر دور میں جدتیں پیدا کی جاتی رہیں، اس حوالے سے بیسویں صدی میں جتنے بھی تجربے کیے گئے وہ ادب کی تاریخ میں یادگار رہیں گے۔ نئے ناول نگاروں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے موضوعات بہت وسیع اور ہمہ گیر ہیں۔ اس لیے آج کا ناول ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آج ناول کی صورت اور اسلوب اتنا بدلا ہوا اور جدید ہے کہ انیسویں صدی میں اس کا تصور بھی محال تھا۔ ناول نگاری کے فن میں جدید میلانات کے عظیم نمائندوں میں ای۔ ایم فارسٹر، آلفریڈ کپلے، ہرٹ ماہم، جوائس کیری، گراہم گرین اور جارج آر ویل شامل ہیں۔ ان میں سے ہر فنکار کا انداز اور اسلوب مختلف و منفرد ہے لیکن ماحول کی پراگندگی اور افراد کی فنی شکل سب کے ہاں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔

ای۔ ایم فارسٹر

بیسویں صدی کے اہم ناول نگاروں کی فہرست سے مختصر فہرست بھی ای۔ ایم فارسٹر کا نام شامل کیے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتی۔ اس نے ابتدائی ناول 1905ء سے 1910ء کے درمیان تحریر کیے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اور جینیا وولف اور لارنس کا پیشرو ہے لیکن تکنیکی حوالے سے روایتی ناول نگاروں کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ فیلڈنگ اور میریڈ تھم کی طرح خیال اور نقطہ نظر کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور ٹھوس خاطر رکھنے کے باوجود وہ "کہانی کو کہانی رکھنے" کو ناول نگاری کی دنیا میں فن کی پہلی شرط قرار دیتا ہے۔

اس کے ناولوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے سیاسی خیالات والٹا اور زردشت کی طرح عیاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ وہ روایتی رواداری کو تسلیم کرتا ہے۔ سامراج کی مذمت اور جمہوریت کی حمایت بھی اس کی شخصی خصوصیات میں شامل ہے۔ اس نے اپنے ناولوں میں عموماً خیر اور شر کا تصادم بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے اس کا نظریہ مرگ و حیات بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "موت انسان کو برباد کرتی ہے لیکن موت کا احساس اسے بچا لیتا ہے"۔ اس طرح کے خیالات اس کی کہانیوں میں حربہ و پیچیدہ صورت میں سامنے آتے ہیں اور وہ انہیں ملامت کے پردہ میں بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے ابتدائی ناولوں کا محرک مختلف تہذیبوں کا تصادم اور انسانی زندگی کا غیر متوازن ہونا ہے۔ ان ناولوں میں سے درج ذیل خاصے مشہور ہوئے:

(i) "Where Angels Fear to Tread"

(ii) "Howards End"

(iii) "A Room with a View"

اس کی کہانیوں کے مرکزی کردار اپنے گرد و پیش کے گمراہ کردہ والے میلانات کے جال سے نکل کر کسی اور فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے شر پسند کردار وہ افراد ہیں جنہیں اپنے ماحول کی آلودگی کا اندازہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان میں تعلقات و مراسم کے وسیلے سے انسانی تہذیب کو جانے کا جذبہ باقی بچا ہے۔ ای۔ ایم فارشر کا شاہکار ناول "ہندوستان کا ستر" ہے، جس میں وہ مختلف تہذیبوں کے تضاد کو بڑی خوبصورتی اور کامیابی سے نمایاں کرتا ہے۔

آلڈس ہکسلے

(پیدائش: 1894ء)

انگریزی میلان اور عصری حراج کے تجزیہ و مطالعہ کو بنیاد بنایا جائے تو ہکسلے کئی معنوں میں لارنس اور جوائس جیسے فنکاروں سے بھی بہت بلند رتبہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ سووی

صدی میں سائنس کو ادب میں سمونے کی خدمت انجام دی۔ جسی دہائے کے ساتھ ساتھ ہیکسٹن نے بھی انجام دی ہے۔

اس کا دواؤ ارون کے دوستوں میں سے تھا اور اس کی طرف سے اس کا تعلق معصوم آرمیڈ جیسے فنکار سے جا ملتا ہے۔ ان سورولی اثرات کے علاوہ پٹن اور آکسفورڈ کی تعلیم نے بھی اس کی صلاحیتوں کو خوب چمکایا۔ وہ اپنے ناولوں میں اس تعلیمی استعداد اور خاندانی میراث کا پورا فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا عالمانہ ذہن اس کے فن کی دنیا میں بے جا داخلت کر رہا ہے۔

ہیکسٹن کی ابتدائی کوششوں میں "Crome Yellow" اور "Antic Hay" کو کافی شہرت ملی۔ البتہ اس کا شہرہ آفاق ناول "Point Counter Point" ہے جس میں اس نے زوال آلودہ سماج کی ایسی عکاسی کی ہے جو نگر افروز ہونے کے ساتھ ساتھ پر تاثر بھی ہے۔ اس کے علاوہ 1932ء میں شائع ہونے والی اپنی تخلیق "A Brave New World" میں اس نے وہ سیاح مستقبل بھی دکھایا ہے جبہ صدکائوں سے تربیت حاصل کرنے والے نوجوان میکائی طور پر مالکوں کے احکامات بجالائیں گے اور جب زندگی میں ولولہ اور صوفی قوت مفقود ہوگی۔ "Eyes in Gaze" میں بھی آنے والے دور کو ایک ڈراؤنے خواب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جو زندگی کے دامن کی تمام برکات کو نفل جانا چاہتا ہے۔

ناولوں کے علاوہ ہیکسٹن کی ادبی زندگی میں "Ends and Means" کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں مصنف نے افسانہ نگاری کے تمام لوازمات سے بے نیاز ہو کر اپنے خیالات واضح کرکے نمایاں کیا ہے۔ اپنے عہد کے تمام عقلی افادہ کی طرح اسے بھی تہذیبی و تمدنی اقدار کی اس پہچان فیزی اور بحالی کیفیت کا خوب احساس تھا جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیانی برسوں میں ابھر چکی تھی۔ اس لیے وہ مذکورہ کتاب میں مسائل کو اجاگر کرنے سے زیادہ انہیں حل کرنے میں کوشش نظر آتا ہے۔

آئڈس ہیکسٹن کے نزدیک معاشرہ کی اصلاح افراد کی اصلاح سے ہی ممکن ہوتی جانتی ہے اور وہ ایک مجموعی قوت میں داخل کر پورے سلج کی نجات کے لیے جدوجہد کر

کئے ہیں۔

سرست ماہم

(پیدائش: 1874ء)

ماہم جدید انگریزی ادب میں ایک اہم نام ہے، ڈرامہ نویس اور ناول نگار کے طور پر کامیاب رہا ہے۔ اگرچہ اس کا دائرہ خیال زیادہ وسیع نہیں ہے اور اس کے ہاں خیالات و افکار کی تکرار بھی ملتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تخلیقات میں ایک خاص قسم کی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔

"Lies of Lambeth" سرست ماہم کی ابتدائی کوشش ہے جسے حقیقت نگاری کا

کھل سونہ کہا جاسکتا ہے۔

"Of Human Bondage" اس کا ایسا انسانی شاہکار ہے جس میں وہ خود قلمباز بن کر اپنے بچپن و جوانی کی داستان سناتا ہے۔ یہاں ماہم نے جدید زندگی کی محرومیوں اور مایوسیوں کا ذکر اتنی شدت سے کیا ہے کہ ہمیں تن و جاں کے رشتے کی بے وقوفی کا یقین ہونے لگتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص ذہنیت کا مخصوص نظریہ ہے لہذا ناول میں ہماری دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اگرچہ ماہم کا تیسرا کامیاب ناول "Cakes and Ale" ہے لیکن اپنی تحریری زندگی کے آخری دور میں اس نے "The Razor's Edge" اور "Coleridge" لکھ کر اپنی ادبی قدر و منزلت اور وقت میں حریدہ اضافہ کیا۔ ان تصانیف کو جدید سیاق و سباق میں ان کے تصوفانہ خیالات کی وجہ سے مثبوتیت کا درجہ مل چکا ہے۔

انشائیہ نویسی اور متفرق نثری کاوشوں پر ایک نظر

بیسویں صدی میں جس طرح دیگر اصنافِ سخن میں نئے رجحانات کا ہوا چلا ہے، اسی طرح انگریزی نثر بھی نئی سمتوں کی طرف جڑتی نظر آتی ہے۔ مذکورہ صدی کی ابتدا سے اب تک مختلف نثری تجربات دیکھنے میں آئے ہیں۔ آج ہمیں تنقید، تاریخ، سوانح نگاری اور خود

نوشت کے علاوہ انشائیہ نویسی میں بھی ایسے نمونے مل جاتے ہیں جو انگریزی نثر میں قابل قدر اضافوں کا وسیع رکھتے ہیں۔ اب جمہوریت کے فروغ اور جدید عہد کی نئی نسل کے تقاضوں نے عموماً ادب اور خصوصاً نثری میدان میں مساوی کی طرف ایک ہمہ گیری رجحان پیدا کر دیا ہے جو کسی دور میں اس حد تک کبھی ممکن نہ ہوا تھا۔

انشائیہ نویسی

اس سچائی پر شک کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ جدید نثر کی سب سے مقبول صنف انشائیہ نویسی یا مضمون نگاری ہے جسے ہم "لوب لطف" بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک انشا پرداز کا مقصد علمی، ادبی، سیاسی یا سماجی اصلاح نہیں بلکہ محض انبساطی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہ مضمون لکھتے ہوئے اپنے اندر جو کشادگی اور فراخی دلی محسوس کرتا ہے اسے اپنے پڑھنے والوں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یکساں وجہ ہے کہ ایک مقالہ نگار کسی تنقیدی، مبالغہ اور طعنت سے بغیر بھی کوئی انشائیہ نویس کا سامانی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔

نئی انگریزی نثر کے انشا پردازوں میں میکس جیرلوم، نوکس، چزٹن، ہٹلری، بلیک، بریٹلے، گارڈنر اور دایٹ لنڈ کے نام خصوصاً بہت نمایاں ہیں۔

میکس جیرلوم

میکس جیرلوم نے انیسویں صدی کے آخری عشرے سے ہی نثر نگاری کے میدان میں قدم رکھ دیا تھا اور 1896ء میں اس کے مضامین کا پہلا مجموعہ بھی شائع ہو چکا تھا لیکن اس کے مختلف مزاحیہ کارنامے بیسویں صدی میں ہی مظہر عام پرائے۔

1911ء میں اس نے "زینڈاؤسن" لکھ کر خوب شہرت حاصل کی۔ اس کا سب سے دلچسپ کارنامہ "Christmas Garland" ہے اس شہرہ آفاق اور یادگار شاہکار میں اس نے ہیروڈی کے فن کو اس کی معراج تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی تحریریں دنیا میں یہ لٹن محض خالی محسوس نہیں ہوتا بلکہ "متوازن مبالغہ آمیزی" کے ذریعے تنقید کا بہترین ذریعہ بن کر سامنے

آتا ہے۔ وہ بہت سے عظیم فنکاروں، اداکاروں اور شاعروں پر رائے زنی کرنے کے علاوہ انھیں نئے زاویوں سے سامنے لاتا ہے۔

1920ء میں ہیریوم کے مضامین کا دوسرا مجموعہ مطر عام پر آیا جس میں شوخی و طرافت اور پختہ اسلوب کے علاوہ لکھنے والے کے نازک احساسات بھی کمال خوش سلیقگی سے کندھے ہوئے ہیں۔ وہ بیسویں صدی کے انشا پردازوں میں اپنی جدت پسندی کے باعث زیادہ ممتاز ہے کیونکہ اس نے انیسویں صدی کا حراج رکھنے والے معاصرین کے برعکس انشائیہ نویس کوئی محنتیں عطا کی ہیں۔

ای۔ وی لوکس

لوکس چارلس لمب کا حقیقی جانشین کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے ہاں ہمدردی اور رواداری کے جذبے کی کارفرمائی کے علاوہ اسلوب کی دلکشی بھی پڑھنے والے کا دل سودا لیتی ہے اور یہی اس کی مقبولیت کا اصل راز ہے۔

زور نویس ہونے کی وجہ سے اسے اپنے مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے متعدد جزائل میں مجموعے مرتب کرنا پڑے:

(i) The open Reed

(ii) Variety Love

(iii) Harvest Home

اس نے چارلس لمب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اپنی انفرادیت اور خلوص کے باعث زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہی بات اس کے بارے میں بھی درست ہے۔ اس کے مضامین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان سے ہماری دلچسپی کے مختلف گوشے سامنے آتے ہیں اور ہم ہر نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں ایک نئی دنیا دکھائی دیتی ہے۔

چرٹن

جدید انگریزی نثر کی تاریخ میں چرٹن کو خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ وہ قدرت

پرستی اور رجعت پسندی کا طعیر وار ہے۔ ایک انکائیہ نگار کی حیثیت سے قدیم اقدار اور روایات کی پاسداری اس کا حرج ہے لہذا وہ تہذیب و اصلاح سے گمراہ ہونے کے بجائے روایت شکنی سے احتراز اور اسلاف کے ترک کا احترام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس نے جس موضوع پر بھی نگاہیں مقرر دائرہ سے نکالیں ایک نمونہ ملاحظہ کیجیے:

"میرا خیال ہے کہ ایک قوم کا نقص دوسری قوم کا دل سے جتنا پرستار ہو گا اس کی تہذیب سے اتنی ہی پیلوچی کرے گا۔ کیونکہ اسے ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ اس کی پسندیدہ قوم کے ہاں کچھ ناقابل تہذیب خصوصیات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خود کریں کہ ایک انگریز جسے فرانس سے دلچسپی ہو گی فرانسیسی ہونے کے لیے تنگ و درگزرے گا لیکن فرانس کا پرستار انگریز ایک کنز انگریز ہی رہنا چاہے گا۔ اس کا اندازہ فرانسیسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کا مطالعہ و تجربہ کرنے سے آسانی ہو جاتا ہے۔ فرانس والوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی برائیاں بالائی سطح پر ہوتی ہیں اور اچھائیاں چھٹی رشتی ہیں لہذا کہا جاسکتا ہے کہ ان کی برائیاں ان کی اچھائیاں کا ثمر ہیں۔"

ہیلری بلیک

بلیک کے مطابق کا جو ہر ایک خاص طرح کی تازگی اور شکلی ہے جو بڑھنے والے کو شروع سے آخر تک اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے۔ دوا مرضی حسن کا ماننے والا ہے لہذا اسی دنیا کی رنگینیوں سے اپنے فنی سوا کا انتخاب کرتا ہے حالانکہ اس کے جمصر پر بے طے کا انداز نقل الگ ہے اور اس نے زندگی کے مشابہات کو حراہیہ انداز میں پیش کر کے کہیں کہیں چارلس لیب کی یاد تازہ کی ہے۔

گارڈنر

مہانت کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں میں گھوڑ نکا ناہاگر بہت نمایاں ہے تو اس کی

وجہ معاشقہ خدمات نہیں بلکہ اس کا قریب تحریری انداز ہے جو اس کے مضامین کی روح ہے۔ اس کے ابتدائی مضامین میں "جدید دنیا" کی ترقی کا ایک دوستانہ جائزہ اور اس جائزے سے ابھرنے والا کامل قد رانسانیت نو از احساس پایا جاتا ہے۔

جب عظیم اڈل کی تباہ کاریوں کا اثر اس کی شخصیت اور تحریر پر یک وقت نظر آتا ہے۔ اس نے ادبی مضامین بھی لکھے اور ان کے ذریعے مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ اس کے مضامین مجموعی طور پر اس کی شخصیت کا عکس ہیں۔ اس کے مضامین موضوعات میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے اور ان میں جا بجا حیات و کائنات کے بارے میں بڑے بلیغ اشارے ملتے ہیں جنہیں دلکش انداز میں سامنے لایا گیا ہے۔

رابرٹ لنڈ

رابرٹ لنڈ اپنی نگارنگ ادبی دلچسپیوں کی وجہ سے اپنے معاصرین میں بڑی شہرت کا حامل انشائیہ نگار ہے۔ اسے مختلف عنوانات پر نثر پارے لکھنے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ ایک طرف اس کے مضامین میں خوبصورت انداز بیان قاری کو متاثر کرتا ہے اور دوسری طرف تا کہ اندھیرت اپنی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔

رابرٹ کے مضامین میں سادگی، گہرائی، سہولت اور مزاج بھی خصوصیات بڑے خوبصورت اور متوازن انداز میں پائی جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ رابرٹ نے جدید انشائیہ نویسی کو ایک لطیف فن بنا دیا کیونکہ وہ معمولی واقعات و تاثرات کو شاعرانہ رنگ میں بیان کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ پریٹلے نے اس کے لیے بجا طور پر کہا تھا کہ "ہم اس کی صحبت سے سرور ہو کر افسوس کرتے ہیں۔"

سوانح نگاری اور خودنوشت

بیسویں صدی کے دوران مختلف ادبی اصناف میں بڑی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور سوانح نگاری کی روایت بھی ان کی زد میں آئے بغیر نہ رہ سکی۔ وکٹوریائی زمانے کے لکھنے

والے اپنی پسندیدہ شخصیات کی مداحی کے معاملے میں عقیدت کی تمام حدیں پار کر کے پرستش تک جا پہنچتے تھے۔ اس عمل میں شخصیات کی خامیوں اور کمزوریوں سے چشم پوشی کرنا مصنفین کے نزدیک عیب نہیں بلکہ بنیائین کا لازمی حصہ تھا۔ بہر حال نئی صدی کے انگریزی میلان سے ساتھ سوانح نگاری بھی متاثر ہوئی۔ اب صدیوں سے مثالی تصور ہونے والی شخصیات پر واضح طور پر طویہ ملے کیے گئے۔ ان جلوں کے بعد جب یہ میلان توازن اختیار کر گیا تو نئی سوانح نگاری میں ایک صحت مندر روایت چل نکلی جو پرانی روایات سے یکسر مختلف تھی۔

لٹن اسٹریچی

لٹن کی سوانح نگاری میں جدید رجحانات پوری طرح کار فرما ہیں۔ اس کی پہلی کتاب کا نام تھا: "عہد و کثور یہ کے اکابر" (Eminent Victorians) اور اس میں بہت سی ممتاز شخصیات کی لگی لپی رکھے بغیر رو نمائی ہوئی تھی۔ یہ پہلی کتاب تھی جس میں عقیدت و پند پرستی اور شہرت و مقبولیت کے پردوں میں لپی ہوئی عظیم ہستیوں کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں اجاگر کی گئی تھیں۔

لٹن نے سوانح نگاری کو جدید روایات سے آشنا کیا اور پرانی فکر کو ماضی کا حصہ بنا دیا۔ اس نے سوانح نگاری کے لیے محض برٹش میوزیم سے ملنے والی اطلاعات و معلومات کے انبار کو کافی نہ سمجھا بلکہ انفرادی زندگی کے اہم واقعات اور نئی عصری تبدیلیوں کی روشنی میں ان کی لفظی تصویریں بنائیں۔

متفرق سوانحی و نیم سوانحی مواد

فلپ گڈیلا کو اسٹریچی کے کتب فکر کا تربیت یافتہ مصنف سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تصانیف "Palmerston" اور "The Duke" میں دئے گئے میلانات واضح طور پر کار فرما ہیں جن کا فقدان کارلائل اور میکالے کے ہاں نمایاں ہے۔

سوانح نگاری کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب میں خودنوشت یا آپ بیتی کی روایت بھی

نہایت اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ایڈمنڈ گاس نے "Father and Son" میں اپنے تلخ مزاج اور تند خو باپ کے ذریعہ اپنی تعلیمی و تربیتی زندگی کی تفصیلات پیش کی ہیں۔

نفسیات کے معروف عالم فرائیڈ (1856ء - 1939ء) کی تحقیقات اور شعور و تحت الشعور جیسی اصطلاحات سے وابستہ افکار و نظریات کا بھی خود نوشتوں کی روایت پر گہرا اثر دیکھنے میں آیا۔ یہاں تک کہ خارجی زندگی کے علاوہ داخلی اور امکانی زندگی پر قیاس آرائی کرنا بھی آپ جی کی تحریری شکل کا ایک ناگزیر حصہ بن گیا۔ آسکر وانڈل کی مشہور تصنیف

"De Profundis" جارج گزنگ کی "The Private Papers of Henry Ryecroft" اور ٹی۔ ای۔ لارنس کی "Seven Pillars of Wisdom" اس سلسلے میں بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں۔

1932ء میں شائع ہونے والی ڈی۔ ایچ۔ لارنس کے خطوط کا مجموعہ اس کی زندگی اور خیالات و افکار کا بہترین ترجمان ہے۔ اسی طرح مشہور اداکار ایلین ٹیری اور برنارڈ شا کی خط و کتابت بھی اپنی نوعیت کی دلچسپ تصنیف ہے جو 1931ء میں شائع ہو کر سطر عام پر آئی۔ خود نوشتوں کے سلسلے میں ایچ۔ جی۔ ویلز کی سرگزشت "Experiments in Autobiography" بھی مشہور ہوئی جو 1934ء میں شائع ہوئی تھی۔ زیڈ یارڈ کپلنگ کی آپ جی "Something of Myself" اور 1940ء میں شائع ہونے والی ہیولاک کی تصنیف "My Life" بھی اس روایت میں بڑے قابل قدر اضافے ہیں۔

تاریخ نگاری

ٹن اسٹریچی نے جو اثرات مرتب کیے ان سے سوانحی ادب کے علاوہ تاریخ نگاری بھی متاثر ہوئی اور اکثر سوانح نگاروں اور مؤرخین نے اس فن کو عوامی ادب کا حصہ بنا دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کی اکثر تصانیف میں تفریحی پہلوؤں کو زیادہ توجہ سے نمایاں کیا گیا ہے جبکہ تاریخ کی علمی و سائنسی اہمیت پر متاثران کم توجہ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہٹلری بلک کی وہ تاریخی تصانیف بہت زیادہ مشہور ہوئیں جن میں مواد کی صداقت اور بے لاگ

رائے کے اظہار کے علاوہ دلچسپ اور تفریحی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ اس کے بہترین کارناموں میں "Wolsey" اور "Cromwell" سرفہرست ہیں۔ اگرچہ اس نے "History of England" کو بڑی عرق ریزی سے لکھ دیا لیکن اس میں ذاتی تاثرات کی دخل اندازی ناموزوں حد تک جھلکتی ہے۔

آٹھواں حصہ

بیسویں صدی کا انگریزی ادب (جنگ عظیم دوم تا حال)

تمہید

جنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہمیشہ اپنے دامن میں جہاں اور بربادی لے آتی ہے لیکن بعض جنگیں انسانی تاریخ میں انسانیت سوزی کی بدترین مثالیں بن جاتی ہیں۔ گزشتہ صدی میں ایسی دو مثالیں دیکھنے میں آئیں: جنگ عظیم اول اور دوم۔

پہلی عالمی جنگ کے مقابلے میں دوسری جنگ بدجہاز یا بدخطرناک اور ہولناک رہی۔ جنگ کے دوران اور بعد میں جرائم واقعات و حوادث اور نتائج و اثرات دیکھنے میں آئے ان کی فہرست بڑی طویل ہے۔ یہاں ہم صرف چند جگہوں پر اکتفا کریں گے۔

جنگ عظیم دوم انسانی تاریخ کی بدترین جنگ تھی جو سمندر، خشکی اور فضا میں لڑی گئی۔

جرمنی نے اسے ”تہذیب کی جہاں کی جنگ“ قرار دیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اتحادی یورپ کے محاذ پر لاکھڑا کرنے لگے تو امریکہ بھی لڑائی میں کود پڑا۔ 1941ء میں جرمنی روس پر چھڑا لیکن ابتدائی پیش قدمی کے بعد یہ جہاں سے بہت ہٹتی پڑی، جنگ کا اختتام اتحادیوں کی فتح پر ہوا اور جرمنی سمیت تمام محوری قوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد کئی واقعات ناگزیر

انداز میں وقوع پذیر ہوئے:

- ☆ ہندوستان کی آزادی کا ایکٹ۔
- ☆ ہائیز رو جن، بھلورا، علی۔ ہم جیسے خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ۔
- ☆ ہیردیشیا اور ناگاساکی کے ناظر میں ہتھیاروں کی تباہ کاری کا بڑھتا ہوا انسانیت نوازا احساس۔
- ☆ 1945ء میں انگلستان میں لیبر پارٹی کا برسرِ اقتدار آنا، ماس کی معاشی اصلاحات اور دیگر اقدامات۔
- ☆ 1952ء میں کوئین ایزبیت دوم کی تخت نشینی اور بیسویں صدی کی پانچویں اور چھٹی دہائی میں کئی ایشیائی و افریقی ممالک کی آزادی کے بعد برطانیہ کی یورپی اقتصادی برابری میں شمولیت۔
- ☆ 1958ء کی ایشیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تحریک، جنسی آزادی کے لیے قانون سازی اور روس کی طرف سے منگولی میں عوامی تحریکوں کو سختی سے دباؤ۔
- ☆ بالغ افراد میں ہم جنس پرستانہ رجحانات کو قانونی تحفظ دیا جانا، نئی یونیورسٹیوں کا قیام اور معاشرے میں بے گناہی کا فروغ۔
- ☆ انگریزی ادب مشترکہ کے نوآزممالک خصوصاً ہندوستان اور پاکستان سے لوگوں کی بڑی تعداد کی انگلستان آمد اور مستقل قیام، حکومت کی طرف سے اس عمل کا خیر مقدم اور قدیمت پسندوں کا شدید مذمتی، حراستی اور سخت رد عمل۔
- ☆ مذکورہ بالا واقعات براہِ راست یا بالواسطہ جنگ عظیم دوم کے اثرات و نتائج سے مربوط ہیں جن کی روشنی میں یہ حقیقت اچھی طرح ماباں ہو جاتی ہے کہ بیسویں صدی کے درمیانی عشرے انگریزی ادب کے لیے نہایت طوفانی دور کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں انگلستان کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور عوامی زندگی میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوئیں جن کے اثرات کا ادب پر مرتب ہونا ناگزیر تھا۔

تیسواں باب

ڈرامہ نگاری اور نمائندہ ڈرامہ نگار

ادب کی دیگر اصناف خصوصاً ناول کی طرح ڈرامہ کے فن سے بھی جب عظیم دھم کے نتیجے میں سماج کی بدلتی ہوئی روایات کی بخوبی عکاسی ہوتی ہے۔ یوں تو پہلی عالمی جنگ کے بعد ہی فنکار اور سماج کے درمیان ایک گہری قطب پیدا ہو گئی تھی لیکن دوسری جنگ کے بعد تو ایسا گلنے لگا کہ ڈرامہ نگاروں کی تخلیقی صلاحیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔

بیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی کے درمیان جارج برنارڈ شا، گالز ورتی، ہری اور ماہم جیسے فنکار خمیز کی دنیا پر چھائے رہے اور ان کے بعد صرف چند ہی اہم نام سامنے آتے ہیں جن میں پر بیٹلے، بلاکسی اور برڈی قابل ذکر ہیں۔

پر بیٹلے (Priestley)

پر بیٹلے کا سماجی شعور اس کے ڈراموں سے جھلکتا ہے اور اس کے خمیز کی آواز میں مکالموں میں ڈھلکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ایک ایسا فنکار ہے جو صرف تفریحاً نہیں بلکہ ڈرامہ کی سماجی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خمیز سے منسلک ہوا۔ اسی لیے اس کے ڈرامے ایک شدید بحرانی دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔

پر بیٹلے کا سب سے مشہور ڈرامہ "انسپیکٹر کی آمد" (An Inspector Calls) ہے جو نوعیت کے اعتبار سے اخلاقی بلکہ جدید اخلاقی ڈرامہ کہلا سکتا ہے۔ پر بیٹلے کی شخصیت ایک مکمل فنکار کا پتہ دیتی ہے جو اپنے معاصرین کی عکس کو بھی فراخ دل سے تسلیم کرتا ہے۔

سین او کیسی (Sean O'casey)

آئر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈرامہ نگار کیسی کو شروع ہی سے ڈرامہ نگاری بہت بھائی تھی۔ وہ ٹیپوگریفی کی طرح مقامی بولیوں کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس حوالے سے اس کا موقف بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ مقامی لوگوں کی بولی پوری طرح سمجھ کر ہی ڈرامہ نگار کو اسے اپنے تخیل کے اظہار کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ او کیسی کے مشہور ترین ڈراموں میں "The Silver Tassle" کے علاوہ "Within the Gates" اور "Red Rose for Me" شامل ہیں۔

جیمز برڈی (James Birdie)

برڈی اپنے تجربات و مشاہدات کو حراج کے پردے میں ڈرامائی صورت دینے میں بے حد کامیاب رہا۔ یوں گلاسگو کے اس معالج نے اپنے ڈراموں کے ذریعے بہت شہرت پائی۔ اس کے ہاں اساطیری اور سماجی موضوعات کی طرف خصوصی رغبت کے سراغ ملتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران اس کا سب سے مشہور ڈرامہ "Mr. Bother" شائع ہو کر منظر عام پر آیا اور عوام خواص میں یکساں طور پر سراہا گیا۔

جان آرڈن (John Arden)

1950ء میں جارج برنارڈ شا کے وفات پا جانے سے انگریزی تھیٹر میں ایک ایسا ظاہر پیدا ہو گیا جسے معاصرین میں سے کوئی بھی نہ نہ کر سکا اور نہ ہی اتنا عظیم ظاہر دو چار برس میں نہ ہو سکا تھا۔ اس دور میں کچھ ڈرامہ نگار ایسے ڈرامے لکھ رہے تھے جو محض کتب خانوں کی رفیق بن جانے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے لیکن جان آرڈن نے ان ایام میں بھی اپنے بھی ڈرامے نڈوال آباد تھیٹر کے لیے لکھے۔

"Sergeant Musgrave's Dance" آرڈن کا اہم کارنامہ ہے۔ 1959ء میں

مظہر عام پر آنے والے اس مشہور ڈرامے میں اس نے روزیہ انداز میں جنگ کے اثرات کو نمایاں کرنے کی کامیاب اور قابل ستائش کوشش کی ہے۔

"The Workhouse Donkey" نامی ڈرامہ 1953ء میں مظہر عام پر آیا جس میں جان آرڈن نے مقامی حکومت کی بدمنوائیوں، انفرشائی، کلرکانڈائٹ اور کلرکوں کے سیاہ کارناموں کو طشت از باہم کیا ہے۔ اس کی ڈرامہ نگاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ڈرامہ کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے اور اپنے اہم ڈراموں میں عصری تجربات سے استفادہ کیا ہے۔

برنڈن بیہان (Brendan Behan)

برنڈن بیہان بھی اس دور کا مشہور ڈرامہ نگار ہے جس کے ڈراموں میں ایک نئی آواز کی بازگشت سننے کو ملتی ہے اور آرڈن کی سی رنگارنگی ملتی ہے۔ 1958ء میں اس کا ڈرامہ "Quare Fellow" مظہر عام پر آیا جس میں بلین جیل کے ایک مجرم کی پھانسی سے ایک دن قبل کی زندگی کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ 1958ء میں اس نے "The Hostage" میں قتل کے ایسے اور محبت کی جتنی کوئی انداز میں نمایاں کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ برنڈن بیہان کا خیال ہے کہ الفاظ کی ساحری سے روایتی ڈرامہ میں بھی جان ڈالی جاسکتی ہے لہذا ایک ماہر زبان ہی اچھا ڈرامہ نگار بن سکتا ہے۔

جان آسبورن (John Osborne)

ڈرامہ نگار اور تھیٹر کے تعلق سے پانچویں اور چھٹی دہائی نے کافی بدلا ہوا مظہر نامہ پیش کیا اور جب بدلے ہوئے حالات کے مطابق مصنف کی حیثیت ثانوی رہ گئی تو ہدایت کار حضرات ڈرامہ کے تکنیکی پہلوؤں پر زیادہ توجہ صرف کرنے لگے۔ اسی زمانے میں "انگلش تھیٹر کمپنی" قائم ہوئی جس کے ذریعے نئے ڈراموں کو پیش کرنے میں بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ جان آسبورن کا ایک مشہور ڈرامہ "Look Back in Anger" اسی کمپنی کی طرف

سے سلج پر پیش کیا گیا۔

مذکورہ بالا ڈرامہ کے مرکزی کردار ”جی پورز“ کو ناراض نوجوان نسل کے نمائندے کی حیثیت حاصل رہی ہے کیونکہ شہروں کے ناآسودہ لڑکوں نے اس ڈرامے کو اپنی ہی رام کہانی تصور کر کے ”جی پورز“ کو اپنا ہمزاد فرض کر لیا۔

1957ء کے ایک ڈرامے ”The Entertainer“ میں وہ بیسویں صدی کے ابتدائی اور درمیانی عشروں کی زندگی، معاشرتی رجحانات اور تغیر پذیر معاشرت کی لفظی تصویریں پیش کرتا ہے۔ آسودہ لڑکوں کے ڈراموں میں سماجی نا اہماری، عدم مساوات اور نا انصافی کے خلاف احتجاجی لب و لہجہ کافی بلند ہے تاہم وہ ان مسائل کا کوئی حل تلاش یا پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے۔

سیموئل بیکٹ (Samuel Beckett)

1906ء میں ڈبلن میں پیدا ہونے والا ایک لے مرے تک خود کو ڈرامہ نگار سے زیادہ ناول نگار خیال کرتا رہا۔ حالانکہ آج وہ جدید انگریزی ڈرامے کا ایک مستتر نام ہے۔ اپنے ابتدائی ناولوں میں اس نے عصری زندگی کے اضطراب اور افراد کے چلی انتشار کو بے غلاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تعلیم کے حصول کے بعد فرانس گیا اور جیمز جوائس کا رفیق کار رہا۔ جب اس نے ڈرامہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا تو اپنے رنگارنگ تجربات کو ایک وحدت عطا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس حوالے سے اس کا تخلیق کردہ ایک ڈرامہ ”Waiting for Godot“ شاہکار کہلانے کا بجا طور پر مستحق ہے۔ اس ڈرامہ میں روایتی مکالمے ہیں نہ کہانی، بس ایک سوال سا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ دراصل بیکٹ کا ڈرامہ ”بے معنی ڈرامہ“ (Theater of the Absurd) کے دمرے میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ مصنف کا قول ہے: ”انسانی زندگی میں کبھی کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے۔“

بیکٹ کا دوسرا اہم ڈرامہ 1962ء میں منظر عام پر آیا جسے ہم ”Happy Days“ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بیکٹ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ انسان میں فطرتاً بے پناہ

ذکر ہے اور غم و مصدمات برداشت کرنے کا ایسا طریق موجود ہے کہ وہ ہر حال میں خود کو بدترین حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔

ہیرالڈ پینٹر (Harold Pinter)

ہیرالڈ نے انگریزی ڈرامے کی تاریخ میں اپنی منفرد مکالمہ نگاری کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ اس نے کوچہ بازار، دفتروں اور تفریح گاہوں میں بولی جانے والی زبان اور اس کے لب و لہجہ کو مکالماتی شکل دے کر اپنے ڈراموں کا حصہ بنایا اور اس بنیاد پر خوب نئے برائی حاصل کی۔

اس کے پہلے کامیاب اور اہم قرار دیے جانے والے ڈرامے کا نام "سالگرہ کی پارٹی" (The Birthday Party) ہے۔ 1958ء میں منظر عام پر آنے والے اس ڈرامے میں وہ جدید زندگی کی سیاست اور دہشت کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دنیا ذاتی رد عمل، نفسیاتی ظلم اور احساس جرم سے تشکیل پاتی ہے اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انسان کی تنہائی، بے بسی اور بے بنیادیتی کا بہت بڑا نمونہ دکھاتا ہے۔

آرنلڈ وِسکر (Arnold Wesker)

وِسکر زیر بحث دور کے اہم فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔

"Chicken Soup with Barley" اس کا مشہور ڈرامہ ہے جس میں وہ مشرقی لندن کے ایک یہودی گھرانے کی کہانیاں کرتے ہوئے اشتراکی نظام کے ثقافت سیاسی و معاشرتی پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ 1959ء میں "Roots" منظر عام پر آیا اور 1960ء میں "I am Talking about Jerusalem" کی رونمائی ہوئی۔ جو خرالڈ کو ڈرامہ میں وِسکر نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاسی کھینچاٹنی کو موضوع بنایا ہے۔ اس کے آخری دور کے ڈراموں میں سرکاری نظام، ذرائع ابلاغ اور افسر شاعری کے خلاف بغاوتی کا احساس بہت نمایاں ہے۔

نئے عہد کے ہگریزی ڈرامے کی روایت سے رفتہ رفتہ پلاٹ اور کردار نگاری کا درایتی تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامہ نگاروں کو اس بات کا احساس ہے کہ فنی مہارت کے اس زمانے میں وہ عوام سے دور ہو گئے ہیں لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اب معروف رستوں کو ترک کر کے گمنام پگڈنڈیوں پر نہیں چلنا چاہتے۔ آج کے دور کا ایک ایسے نئے ڈرامے میں سستی لذت پرستی اور گھنیا درجے کے جنسی معاملات کا فروغ بھی ہے جسے دیکھتے ہوئے کسی نگار نے بالکل بجا کہا تھا کہ ”نیا ڈرامہ ایک گندے نالے کی طرح ہے جس میں شہر بھری غلاقت بہا دی جاتی ہے۔“

کرسٹوفر فرائی (Christopher Fry)

فرائی تھیٹر کے شعبے میں ایلیٹ کا جانشین ہے۔ اس نے ”مکھوم ڈرامہ“ کو خصوصی سمت عطا کی۔ اگرچہ وہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی *The boy with a Cart* کہہ کر مشہور ہو چکا تھا لیکن اس کا قابل قدر مدتی اور اہم کارنامہ *Phoenix too Frequent* ہے۔ 1948ء میں اس نے اپنا دوسرا مشہور ترین ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا:

“The Lady is not for Burning”

اگرچہ مذکورہ بالا تخلیقات بہت کم اہم نہیں ہیں لیکن آرٹلڈ و سکر کا شاہکار ڈرامہ *Venus Observed* ہے جو انسانی زندگی کے ایک اچھوتے پہلو کی عکاسی کرتا ہے جس میں خوشی اور طمانیت کے پہلو بہ پہلو خود سپردگی اور نرم خوئی و منکسر المزاجی کو نمایاں کیا گیا ہے۔

شاعری کا تذکرہ اور ”فوجی شاعر“

دو پڑھے لکھے نوجوان جو دوسری عالمگیر جنگ کے باعث لڑائی کے میدان میں قدم بڑھاتے چلے گئے یقیناً جنگ عظیم اول کے جہادکن اور ہولناک اثرات جنگ سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ صاحب مطالعہ بھی تھے اور باہمیرت بھی۔ انھوں نے محسوس کیا، سوچا اور پھر اظہار کیا۔ اگرچہ ذرائع ابلاغ کی ترجمات کے باعث جنگی زمانے میں دیگر فنکاروں کو زیادہ اہمیت ملی لیکن بعض شاعر بھی قومی افق پر ابھرنے میں کامیاب رہے اور انھی میں سے ایک سڈنی کیز تھا۔

سڈنی کیز (Sidney Keyes)

(1892ء تا 1943ء)

سڈنی اپنی شاعری میں کہیں کہیں جذبات سے مغلوب نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ان نوجوانوں میں سے ایک تھا جو فوج میں بھرتی کے وقت شدید احساسات سے دوچار تھے۔ اس نے اپنی ایک نظم ”جنگی شعرا“ (War Poets) کے عنوان سے لکھی اور کہا:

”میں وہ آدمی ہوں جو اتفاق کی جستجو میں سرگرداں رہا لیکن میرے

ہاتھ قتلہ اک تیرے لگا۔“

وہ 1942ء میں آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران فوج میں بھرتی ہوا اور

افریقہ کے محاذ پر لڑا گیا۔ اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ ”لوہے کا سہرا“ (Iron Laurel)

1942ء میں شائع ہوا اور دوسرا اس کی موت کے بعد منظر عام پر آیا جس کا نام تھا:

"The Cruel Solstice"

سڈنی کے خیال میں جنگ ناگزیر ہے اور اس کے ویلے سے نئی نوع انسان کو پر اس انداز میں رہنے کا موقع ملتا ہے۔

کیٹھ ڈگلس (Keith Douglas)

(1920ء تا 1944ء)

کیٹھ آکسفورڈ میں معروف عالم ایڈمنڈ ہلٹن کا شاگرد، حساس شاعر اور بہادر سپاہی تھا جو دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے محاذ پر ہلاکت سے دو چار ہوا۔ موت سے ایک سال پہلے اس نے لکھا تھا: "میرا مقصد حقیقی چیزوں کے متعلق لکھنا ہے اور فی الحال میرے نزدیک موسیقی اور فن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔" کیٹھ ڈگلس کا شعری مجموعہ 1968ء میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ اس کے قبول جنگ تزکیہ فلسفے کا ذریعہ ہے کیونکہ اس کے باعث ہم سبھی فلسفہ حیات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

"نئے پرانے" شعر پر ایک نظر

پہلی عالمی جنگ کی جاہ گاری نے شاعروں اور ادیبوں کے باور میں تصورات و افکار اور روحانیت پر مہلک وار کیا۔ جنگ کے اثرات و نتائج نے کچھ نئے شعرا کو مجبور کر دیا کہ وہ کلاسیک کے احیاء کے لیے سترہویں صدی کی مابعد الطبیعیاتی شاعری کے زندہ عناصر کی تلاش و انتخاب کے بعد ان سے قاعدہ و اثباتیں۔ اس لیے نئے دور کے شاعر پرانے دور کے کنوئیں میں جھانک کر ایک بار پھر اپنا عکس دیکھنے لگے جو جنگ کے جوہر میں نے دھندلا کر رکھ دیا تھا۔

ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ

اس دور اور مذکورہ بالا فضا کا مشاہدہ کرنے والا سب سے اہم شاعر بلاشبہ ایلینٹ ہی

ہے۔ اس کی شاہکار نظم ”خواب“ میں عصری روح سہلی ہوئی ہے اور علاوہ انہیں ایمانیات، مشکل پسندی اور ابہام جانجا واضح طور پر جھٹکتا ہے۔ قویٰ تذبذب میں جھلا ہونے کے باوجود ایلٹ ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کی روشنی میں زندگی، موت اور محبت کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کرتا ہے۔ ایلٹ ایلٹ کی اس دور کی نظمیں ”East Coker“ اور ”Little Gidding“ وغیرہ لامکانیت اور تصورِ زمان کے حوالے سے شاعر کے انکار کا خوبصورت عکس ہیں۔

ایڈتھ سٹول (Edith Sitwell)

مس ایڈتھ کی شاعری کی شہرت گذشتہ صدی کی دوسری دہائی سے ہی چلنے لگی تھی۔ ابتدائی تخلیقی دور کے بعد اس کی شاعری میں مذہبی اور فلسفیانہ پیلو نمایاں ہونے لگے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے اثرات 1945ء میں خطر عام پر آنے والے اس کے شعری مجموعے میں ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں جس کا عنوان تھا: ”Song of the Colors“۔ اس شعری مجموعہ میں شامل نظمیں جن موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں وہ کاری کو زندگی کے کرب و الم کا احساس دلاتے ہیں۔ ایڈتھ کے کلام سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ کس طرح ابتدائی دور کی نیم رومانی شاعری آخر کار رومانی شاعری کا پیراہن لیے نمودار ہو گئی۔ یہ امر ہر طرح کے شبہ سے بالا ہے کہ مس ایڈتھ سٹول جدید انگریزی شاعری میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔

ایڈون میور (Edwin Muir)

میور شمالی انگلستان اور اسکاٹ لینڈ کا شاعر کہلاتا ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی کیسے اس جزیرے کی خوابناک فضا میں گزری جس کے نقوش ”Story and Faber“ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایلٹ کی طرح ”تصورِ زمان“ میں الجھے رہنے کے باوجود اس کا اسلوب منفرد ہے۔ ایڈون کی بہت زیادہ مشہور نظموں میں ”The Human“ اور ”Fold Them“ کے علاوہ ”The Wheel“ شامل ہیں۔ اس کی شاعری اول تا آخر محبت، موت، زندگی اور

کائنات جیسے ازلی وابدی موضوعات پر محیط ہے اور یہی موضوعات ہیں جن پر دنیا کے عظیم ادب کا ہر زمانے میں انحصار رہا ہے۔

رابرٹ گریوز (Robert Graves)

رابرٹ کا شمار جنگ عظیم دوم کے بعد کے دور کے اہم شعرا میں کیا جاتا ہے۔ اس کی لہی دھڑکی دنیا میں حیرت اور استعجاب کا پہلوا بنائیاں ہے کہ اس چیز میں بھی اجنبیت میں لپی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہدیت کی یہ صورت اس کی مشہور نظم ”جلوس“ (The Procession) میں خصوصاً دیکھنے کے قابل ہے۔

”میں شاعروں کے لیے عکسیں چھین کرتا ہوں اہل طبع (Wits) کے

لپے چھریں لکھتا ہوں۔ شعرا کے علاوہ کسی اور کے لیے نظم لکھنا ایک

بے فربہ عمل ہر انجام دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔“

ذکرہ فخرے رابرٹ گریوز نے جنگ کے دوران اپنی نظموں کے مجموعہ کے پیش لفظ

میں تحریر کیے تھے جو اس کے نظریہ شاعری کے عکاس ہیں۔

ناول نگاری کا اجمالی جائزہ

بیسویں صدی کے پانچویں عشرے میں ناول نگاروں نے معاشرتی حالات کی تصویر کشی کرنے کے علاوہ مابعد الطبیعیاتی کرب اور عام بے چینی کو بھی اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ ان ایام میں کچھ فنکار ایسے بھی منظر عام پر آئے جن کے خیال میں اعلیٰ فن کا معیار اجتماعی صدای نہیں بلکہ معاشرتی زندگی میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہی ہے۔

کنگز لے آمس (K. Amis)

بالائی سطور میں جب عظیم دہم کے دور کی جس ادبی فضا اور خصوصاً ناول نگاری کی صورت حال کا ذکر ہے، اس کے پیش نظر اس کا اہم کارنامہ "Lucky Jim" تصور ہوتا ہے۔ یہ مشہور ناول 1953ء میں شائع ہوا۔ کہانی کا مرکزی کردار جم ڈکسن ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو ناول میں اپنے معاصرین کا نمائندہ بن کر ابھرتا ہے۔

جان وین

آمس کے ناول "Lucky Jim" سے بھی زیادہ اہم ناول جان وین نے لکھا۔ 1953ء میں یہ ناول "Hurry on Down" کے نام سے منظر عام پر آیا۔ کہانی کا مرکزی کردار چارلس یونڈرسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود خشیات کے زمرے میں آنے والی دواؤں کی قہارت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے چارلس شروع سے آخر تک ذاتی زندگی کی کشمکش اور ملتی زندگی کے تقاضوں کے درمیان پستا ہوا محسوس

دیتا ہے۔

ڈورس لیسنگ (Doris Lessing)

ڈورس افریقی ملک روڈیشیا سے انگلستان آئی۔ اس کی ذاتی زندگی کی باتیں، تلخ اور ذاتی زندگی اور تہجد دل میں اُٹنے والے جذبہ بغاوت کو اس کے ناولوں کے مجموعے "Children of Violence" میں سطر پر سطر دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ کیفیات اس نے بڑی درد مندی اور سوز و گداز سے بیان کی ہیں۔ ڈورس لیسنگ کے ناولوں سے ہمیں افریقہ میں نسلی امتیاز کی لعنت، حاشیہ ہمسایوں اور سیاسی مآخضات سے اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔

اوڈ ہاؤس (P.G. Wodehouse)

دوسری جنگ عظیم کے بعد نئے اور پرانے کھینے والوں کے درمیان لازمی کڑی کا درجہ رکھنے والے "کچھ نئے اور کچھ پرانے فنکار" بھی موجود تھے جن میں اوڈ ہاؤس بھی شامل ہے۔ جاپانی طرزِ مزاحیہ کہانیوں کی وجہ سے جنگ کے بعد کے برسوں میں بھی مقبول رہا۔ اگر حالات اور واقعات کی روئنائی کے تناظر میں اس فنکار کی خدمات اور شہرت کو دیکھا جائے تو ہم یہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں گے کہ اس کی کہانیوں کے بدستور پڑھے جانے کی وجہ سے طرزِ مزاحیہ اندازِ بیان کے علاوہ زبان کی سادگی اور اسلوب کی روئنائی بھی ہے۔

ایولین وا (Evelyn Waugh)

ایولین کی شہرت اور مقبولیت کی بنیاد مذہبی لیو ناولوں پر تھی جو اب بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں:

(i) Decline and Fall

(ii) Vile Bodies

ایولین وا نے جنگ کے بعد کی بدل ہوئی صورتحال کے مطابق اپنے رنگ و رنگ

بدلے اور جدید طرز کے مول گھسنے کی طرف متوجہ ہوا۔ "Bridhead Revised" ایک خاندان کی کہانی ہے جس میں ایک تجلی بیٹے اور بدچلن بیٹی کی وجہ سے اہل خانہ جاسی و بربادی سے دوچار ہوتے ہیں لیکن آخر کار راسخ استغیثگی اور ایمان کے جوش و دھولے کی فتح ہوتی ہے اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس ناول نے بھی اولین کو ادب میں زندہ رکھا ہے۔

گراہم گرین (Graham Greene)

گراہم گرین بھی عصر حاضر کا اہم فنکار ہے اور اس کی شاہکار تصنیف "طاقت اور شان و شوکت" (The Power and the Glory) میں ایک فنکار اور مذہب پرست کے درمیان کشمکش نمایاں ہے۔ واضح رہے کہ گرین کیتھولک عقائد کا سخت حامی تھا۔ اس کی دیگر تخلیقات میں بھی مذہبی فضا دکھی جاسکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ مذہبی پابندیوں کی خلاف ورزی کر کے قلم اٹھاتا ہے تو اپنی اصل شخصیت کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس نے "Brighton Rock" میں خیر و شر کے علم کو اندھا دھند طریقے سے کی جانے والی پیروی پر نفی قیام دی ہے۔

جوائس کیری (Joyce Cary)

جوائس کیری کا پہلا ناول "Alone Saved" اس کے افریقہ کے مشاہدات و تجربات پر مبنی ہے۔ وہ اپنے دور کا بہت طبع داخاذا اور ہمہ جہت فنی خصوصیات رکھنے والا ناول نگار سمجھا جاتا ہے جس کے ہاں موضوعات کی رنگارنگی اور اسلوب کا تنوع قابلِ داد ہے۔ اس کے کردار اس کی روح کی آواز معلوم ہوتے ہیں۔ "بچل کا گھر" اور "چارلی جانسن" بھی اس کے نمائندہ ناولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جدید انگریزی ادب میں کیری کا حصہ بہت اہم اور قابلِ تعریف ہے۔

جارج آرویل (George Orwell)

ہندوستان میں پیدا ہونے، برما میں شاہی پولیس فورس میں کام کرنے اور وطن میں تعلیم پانے والے جارج آرویل کی ادبی حیثیت کا ضمن آسان نہیں کیونکہ اس کی تخلیقات میں سیاسی جانبداری اور پراپیگنڈے کا سایہ بھی جا بجا لہراتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ دوسرا راج اور ہندو کے لیے ملکی خدمات انجام دینے کے بعد اپنے وطن اور اس نظام کے خلاف متحرک ہوا تھا۔ اس کے ابتدائی ناول بیسویں صدی کے تیسرے عشرے کے معاشی بحران کی کوکھ سے پیدا ہوئے لیکن ہر خاص و عام جانتا ہے کہ جارج آرویل کا سب سے زیادہ کچھ والا ناول "ہیوانستان" (Animal Farm) ہے جس کی بدولت اسے انتہائی شہرت ملی اور جو کینٹ فلسفہ حیات اور طرز فکر کی پرگھڑا طر ہے۔ "ہیوانستان" کی بے پناہ عوامی مقبولیت کے باوجود یہ بات بلا خوف تردد کہی جاسکتی ہے کہ اس کا شاہکار ناول "1984" ہے جو 1949ء میں طبع عام ہوا تھا۔

سی۔ پی۔ سنو (C.P. Snow)

سنو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اپنی ذہانت، تعلیمی قابلیت اور انتظامی صلاحیت کی وجہ سے لارڈ سنو کے خطاب سے فخر اٹھا۔ "سائنس انقلاب اور دو ثقافتیں" اس کی دنیا بھر میں مشہور کتاب ہے۔

ناول نگاری کے میدان میں سی۔ پی۔ سنو نے گیارہ ناولوں پر مشتمل ایک سلسلہ "اپنے اور اظہار" (Strangers and Brothers) تخلیق کیا جو اس کا اہم ادبی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام ناول 1914ء سے 1968ء کے درمیان لکھے گئے۔ ہر ناول اپنی جگہ خود کفیل اور مکمل ہے۔ ان میں سے "آقا" اور "فاتح کے اہل" مصنف کے سیاسی شعور اور بالغ نظری کی انتہائی مثالیں کہے جاسکتے ہیں۔

انتھونی پاول (Anthony Powell)

پاول کے جب عظیم مہم سے پہلے لکھے گئے ناول اگلے کے ناولوں کی طرح سما

زندگی کے طریقہ اظہار کی مت یوٹی تصویریں ہیں۔ "Dance to the Music of Time" اس کے بارہ ناولوں پر مشتمل ایک "سلسلہ وار طویل ناول" سمجھا جاسکتا ہے۔ انھونی پاول کے ناولوں میں فلسفیانہ گہرائی یا شعری لطافت کی کمی پڑھنے والے کو محسوس ہوتی ہے لیکن جبکہ عظیم کے بعد 1951ء میں اس نے اپنے مذکورہ بالا عظیم ناول کے ذریعے جس طرح انگریزی معاشرت کے انتشار، اخلاقی گمراہی اور رسم و رواج کے روایتی انداز کے ذوال پذیر ہونے کو نمایاں کیا ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔

انگلکس ولسن (Angus Wilson)

ولسن کی شہرت کا دار و مدار اس کے منفرد ناولوں پر ہے جن میں سماجی زندگی کی حقیقی تصویر کشی بہت جزئیات کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ "Hamlock and Alter" اس کی شاہکار تخلیق سمجھی جاتی ہے جس کا موضوع اعلیٰ طبقہ کے انداز معاشرت کی سطح اور داخلی صداقت کے درمیان تضاد ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ناول نگار کو جزئیات نگاری کے ساتھ نفسیاتی تجزیہ کے ذریعے خارجی و داخلی احوال کو ایماندارانہ انداز میں تحریر کرنا چاہیے۔ اس کے ان خیالات کی ایک بھرپور جھلک "اینگلو سکسن روئے" میں نظر آتی ہے جو 1958ء میں شائع ہوا۔ کچھ نقاد اس کا مقابلہ فارنر سے کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ ولسن بعض نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا تھا جس کا اظہار اس کی تخلیقات کے عین مطالعے سے بھی ہوتا ہے۔

آرتھر کوستلر (Arthur Koestler)

بیسویں صدی کے تیسرے طرے میں ہنگری سے تعلق رکھنے والا کوستلر کیونٹ پارٹی کا فعال اور سرگرم رکن تھا لیکن بعد کے برسوں میں وہ اشتراکی فلسفہ حیات سے متنفر ہو گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد انگلستان کا شہری بن گیا۔

"The Yogi and the Commissar" اپنے دور کی معاشرتی دستاویز کا درجہ رکھتا

ہے۔ 1938ء میں آر تھر نے اچین میں اپنی صحافی زندگی کی یادگار ”عہد نامہ آئلس“ کی صورت میں مرتب کی تھی لیکن 1945ء میں مظر عام پر آنے والے مقدمہ الذکر ناول میں وہ ایک فنکار کی حیثیت سے دورِ جدید میں آمرانہ نظام کے تحت غی نوع انسان کی بے حرمتی اور بد حالی کا نقشہ پیش کرنے میں قابلِ رشک حد تک کامیاب ٹھہرا ہے۔

”دوپہر کی تیرکی“ (Darkness at Noon) اس کا ایک اور اہم کارنامہ ہے جو ایک معصوم سیاسی کارکن کے خوفزدہ ہو کر اعترافِ جرم کرنے کے بعد سزا پانے تک کے المناک واقعات کے گرد گھومتا ہے۔ یہ کارکن کیونٹ پارٹی کا ایک پرانا رکن روہاشوف تھا۔ آر تھر کے اس طرح کے ناول اُسے ہارج آرویبل بھی قدر و قیمت دینے کے لیے کافی ہیں۔ اصل میں دوسری جنگِ عظیم کے بعد خوفزدہ مگر قانعِ مطرب کے لیے روس کے رویے کی تنقید بہت ضروری تھی۔ اس حوالے سے جواب ماننے آج اس کی سب سے بڑی منفی خصوصیت بھی یہ ہے کہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے ایک حربے کی طرح استعمال کیا گیا جس سے اس کے انسانی پہلو دھندلا گئے۔

نئی تنقید کا اجمالی جائزہ

بیسویں صدی کے دوران انگریزی تنقید کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ لی۔ ایس۔ ایلیٹ، رچرڈسن اور ایف۔ آر۔ لیس جیسے نظادوں نے اپنی پرفورمائیو تحریروں اور واقعہ تنقیدی تبصروں کے ذریعے نہ صرف ۱۹ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ادبی دنیا کو نئی تخلیقی جہات سے آشنا کیا۔

بنیادی طور پر ایلیٹ کی تنقید ماضی کی زندہ روایات پر مشتمل ہے، رچرڈسن کے ہاں سائنسی و نفسیاتی رجحانات کی کارفرمائی ہے جبکہ لیس نے اپنے تنقیدی مضامین کے ذریعے تنقید کی اس قسم کو خوب فروغ دیا جو متنی تنقید (Textual Criticism) کہلاتی ہے اور جس کے رد عمل میں کہا جاتا ہے کہ یہ تنقیدی اسلوب تخلیق کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا۔

متنی تنقید کی فعالیت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس میں باریک بینی سے عمیق مطالعہ اور تجزیہ کرنے کے باوجود ہماری تمام تر توجہ صنف کے الفاظ پر مرکوز رہتی ہے اور ہم ادب پارے کے ”بھڑکی ہاڑ“ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نئی تنقید کی اصطلاح اصل میں گزشتہ صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے کی امریکی تنقید کے لیے استعمال کی گئی لیکن اس کی جامعیت اور ہمہ گیری و مقبولیت کو طوطا خاطر رکھتے ہوئے ہم اسے انگریزی تنقید کا ایک اہم رجحان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ نئی تنقید سے قبل حسب ذیل تنقیدی میلان رائج تھے:

(۱) تاریخی تنقید

(۲) اخلاقی اور فلسفیانہ تنقید

(iii) مارکسی تنقید

(iv) نفسیاتی تنقید

(v) تاثراتی تنقید

(vi) سیرتی یا سوانحی تنقید

بیسویں صدی کے آغاز میں ہی انگریز پاؤں نے ادب پارے کے لفظوں اور اہلیت نے شاعری کے معروضی نظریہ کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ اس نظریہ کی روشنی میں نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادب پارے پر تنقید کرتے ہوئے تاریخی، سماجی، سیرتی یا نفسیاتی تفصیل میں نہ جائے اور نظم کو صرف نظم کی حیثیت سے پرکھے۔ اس عمل میں اسے شاعر کی زندگی، جذبات اور محرکات سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔

یہ کہنا ایک تاریخی سچائی کے اظہار کے مترادف ہے کہ جے ڈیسن اور لیوس نے بالترتیب "عملی تنقید" اور "نئی تنقید" کے ذریعے "جدید تنقید" کے لیے راہ ہموار کی۔ انگریز نقاد ولیم ایمپسن (William Empson) نے بھی اپنی مشہور تصنیف "ابہام کے سات رنگ" (Seven Types of Ambiguity) میں ان نظریات کی تائید کی جو امریکی تنقید یا نئی تنقید کا جوہر تصور ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت قابل غور ہے کہ نئی تنقید کی تحریک امریکہ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت کاری، سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے بے ہنگم فروغ کے خلاف ایک ادبی محاذ آرائی ہے۔ اس تحریک کے پیروں نے سیاسی مخالفت کی تمام کمزوریوں کو کھل کر نمایاں کیا۔ انھوں نے بہت زور دے کر اس حقیقت کی نشاندہی کی تھی کہ سائنس اشیاء اور مظاہر کی حقیقت تو معلوم کر سکتی ہے لیکن کائنات کے پراسرار باطنی حقائق کو طشت از باہم کرنے میں یہ ایک خاص مرحلے کے بعد بے بس ہو جاتی ہے جبکہ ایسے میں شاعری ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور ہمارے احساس کو زندہ رکھتی ہے اور ہماری سائنس سے بہتر رہنمائی کر سکتی ہے۔

نئی تنقید کی جمالیات کی زد سے شاعر کے ذہن میں کسی خیال کا پہلے سے موجود ہونا کوئی خاص شرط نہیں ہے بلکہ عمدہ کلام کے لیے شاعر کی حسی صلاحیت یا ہمت کے بقول

”ایمانی تخیل“ زیادہ اہم ہے جس کے لیے انگریزی کے نقادوں میں رائج اصطلاح ”The Symbolical Imagination“ ہے۔

نئے نقاد شاعری میں ”آد“ اور ”آورد“ کے روایتی تصورات کو ردی کی نوکری میں پھینک کر ”لفظ“ کو ”فکر“ پر مقدم جانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاعر تخلیق سے قبل ذہنی طور پر کسی خاص تصور سے مغلوب نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی مخصوص خیالی ع سے چپکا ہے بلکہ لفظ کو ایک وقت معنوی، فغوی اور حرکی تینوں سطحوں پر استعمال کرتا ہے۔

یہاں ایک تناقض یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً کسی بھی لفظ کے معنی اہل لٹ کے اس متعین ہیں لیکن نظم کے سیاق و سباق میں اس کی معنویت بدل جاتی ہے اور اس نظر سے لفظ کی مدد سے نظم ایک چکدار منطقی ڈھانچہ بن جاتی ہے۔

مذکورہ بالا تناقض اور دیگر اہم سوالات پر جدید نقادوں نے نئی تنقید کے نظریات، اصولوں اور اسالیب پر اپنے اپنے ڈھنگ سے بحث کی ہے۔ ریٹم، امین میٹ اور ہیکر کے مقالے، مضامین اور تصانیف سے جدید تنقید کے مسائل و امور پر بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں اہم ترین مقالہ کلیتہً بروکس (Cleanth Brooks) کا ”ادبی تنقید، شاعر، نظم اور قاری“ نامی ہے جو مشہور امریکی پروفیسر ڈگلس بش کے نئی تنقید پر بار بار حوالے کے جواب میں تحریر کیا گیا تھا۔ پروفیسر ڈگلس نے نئی تنقید پر یہ کہتے ہوئے شدید ضرب لگائی تھی کہ اس کی بنیاد میکا، ٹیکس، بھنگیکی خط، ذہنی شخصیات اور جذبہ عمل سے خوف، اخلاقی اقدار سے انحراف اور عوام پسند شاعری سے نفرت پر ہے۔ بروکس نے جواباً نہایت دل انداز میں نئی تنقید کے میکا کی پہلو کی حمایت کرتے ہوئے نشانہ دہی کی کہ ادبی تنقید کے بانی ارسطو نے ”یوٹیٹیکا“ میں اخلاقیات پر کہیں بھی بحث نہیں کی بلکہ اس نے ڈرامہ کی ساخت اور اس کے اجزاء کے درمیان ربط سے پیدا ہونے والے مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔ بروکس کے بقول: ”اصل تنقید یہی ہے۔“ وہ بعد میں اپنی کتاب ”Understanding Poetry“ میں اس نقطہ نظر کی وضاحت تین بنیادی لوازمات کی مدد سے کرتا ہے:

(۱) ہمیں نظم کی ماہیت کی تفہیم کی غرض سے مجرعات کو نہیں بلکہ فنون حقائق کو سامنے

رکھنا چاہیے۔

(ii) ہمیں شاعری کی زندگی کے حالات اور تاریخی تفصیلات میں پڑنے کے بجائے صرف "نظم" یا "ادب پارے" پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔

(iii) ہمیں چاہیے کہ ایک "نظم" کو "عضویاتی نظام" (Organic System) اور باہمی رابطوں کا پیکر سمجھیں۔

یہاں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جدید تنقید کے بانوں میں سے ایک ایلن ٹیڈ نے اس کی میکانیت سے حیران ہو کر ایک مقالہ لکھا: "کیا ادبی تنقید ممکن ہے" اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ "تنقید کی تدوین میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں۔ شاید تنقید بطور مضمون پڑھائی ہی نہیں جاسکتی ہے۔" بہر حال اس الجھن کے باوجود اس نے کسی ادب پارے کو جانچنے کے تین مراحل بیان کیے ہیں:

(i) جانچ و پرکھ (Evaluation)

(ii) ادب پارے کی "ماہیت کا ابلاغ" (Communication of Insights)

(iii) مطالعہ عروض (Rhetorical Study)

اس حوالے سے یور وینٹرس (Yvor Winters) نے اپنے معرکہ آرا مضمون "ذہنی تنقید" میں جو 1957ء میں شائع ہوا، اپنے مشروؤں دشمن، بروکس اور ٹیڈ سے اختلاف کرتے ہوئے شاعری کی حکمت اور اخلاقیات پر زور دیا۔ غرضیکہ یہ بحث اس طرح دن بدن گرم ہوتی اور آگے بڑھتی چلی گئی اور بیسویں صدی کے چوتھے عشرے میں نئی تنقید کی پھینکی ادعاہیت کے خلاف نہ صرف انگلستان بلکہ امریکہ میں بھی ایک رد عملی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔

1940ء کے بعد قدیم کتب فکر کے علاوہ اساتذہ اور نقادوں کے علاوہ نئی نسل کے

باصلاحیت نقادوں نے بھی ادبی تنقید کے سماجی پیلوؤں کی اہمیت پر زور دینا شروع کر دیا۔

مشہور ادیب اور نقاد ہیری لیون (Harry Levin) نے 1946ء میں اپنے مشہور

مضمون "ادب بطور ادارہ" میں دونوں مخالف تنقیدی نظریات یعنی عملی تنقید اور معاشرتی تنقید

کے درمیان مفاہمت کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو جینے قابل قدر رہی ہے۔
ایلیٹ۔ اوتھمیسین (F.O Matthiessen) نے 1949ء میں "نقاد کی ذمہ داریاں"
نامی مضمون میں نئی تنقید کی طرف سے نام نہاد عالمانہ سود و نمائش اور سماجی مسائل سے بے
نیازی کا رویہ اختیار کرنے پر سخت مذمتی اور کافلانہ لب و لہجہ اپنایا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ نقاد کا
بنیادی فرض کسی ادب پارے کی قدر و قیمت طے کرنا ہے لیکن یہ بھی کہا کہ تنقیدی فیصلے سماجی
اقدار کی روشنی میں ہی کیے جاسکتے ہیں۔

بہر حال، نئی تنقید کے حامیوں نے جہاں ادب کی حسین و خیر میں توازن کھویا وہاں
اس کے خالقوں نے بھی بے اعتدالیاں کیں۔ بعض اوقات دونوں طرف سے ضد اور ہٹ
دھری کا مظاہرہ کیا گیا اور کبھی کبھی مبالغہ جیسی آواز بھی سننے کو ملی۔ ایسے میں اس بحث کا اختتام
کرنے کا لیے ایڑا ڈالیں گے۔ ایک اقتباس بڑا سوزوں محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ قارئین
اس موقف کو معتدل، متوازن، غیر جانبدارانہ اور قابل لحاظ پائیں گے:

"ہمیں اس سطح پر پسند بہرہ دے کے کہ تو توں کو کارنامے بنانے اور
بعد ازاں ان کارناموں کو سراہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو مشکل انداز
بجائے اختیار کر کے اپنے ذاتی طور پر غرور اور تعلیقی طور پر بانٹھ ہونے کو
چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک طرح کی
دانشورانہ بزدلی ہوگی اگر ہم نئی اور قدرے مشکل چیزوں سے غفلت
کریں یا جدید ادب کے اچھے نمونوں کو قابل قدر نہ سمجھ کر اپنی نالائق
کو قابلیت تصور کرتے ہوئے گردن اکڑائے بیٹھیں۔"

اختتامیہ

انگریزی ادب کے موجودہ رجحانات

تمہید

اگر ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو دسویں صدی کے درمیانی اور آخری عشرے آپس میں ملے ہوئے ہیں کیونکہ پانچویں عشرے کے بہت سے ادیب، شاعر اور ناول نگار بعد کے مشروں میں بھی شہرت و مقبولیت کی بلند یوں پر فائز رہے۔ اس حوالے سے کئی نام لے جا سکتے ہیں مثلاً ٹالسٹاؤ، لارکن اور گولڈنگ وغیرہ۔

سیاسی و ملکی اعتبار سے انگلستان کے لیے چھٹا عشرہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ان برسوں میں ایسے نگین اور غیر معمولی مسائل، واقعات اور تبدیلیاں سامنے آئیں جن کا اس سے قبل تصور کرنا بھی محال تھا۔ اس عشرے میں برٹش سہراج کا شیرازہ بکھر گیا اور ایشیا و افریقہ کی زیادہ تر نوآبادیاں یکے بعد دیگرے آزاد ممالک بن گئیں۔

خود انگلستان کے اندر قدامت پرستی کمزور پڑنے لگی اور ترقی پسندانہ سوچ ابھری جس کا بنیادی محرک سوشلزم یا کمیونزم تھا لیکن یہ رجحان بہت طاقتور نہیں تھا۔ کمپیوٹر کا استعمال، نوجوانوں کو اندرون ملک ملازمت کے مواقع کی فراہمی، مرکزی انگلستانی وزیر پر و فیوٹو کا

سکیڈل، جھینڈ پر سے سسر کی پابندی کا خاتمہ، ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جانا، بلع حل اودیات کی مقبولیت، پوشاک اور فیشن کے نئے رجحانات، 1960ء سے 1970ء تک معاشرے میں تشدد پسندی کی طرف میلان کا پیدا ہونا اور بعد میں طاقتور ہوتے چلے جانا، معاشرتی سطح پر جسمانی و نفسیاتی امراض میں اضافہ، شہری علاقوں میں دہشت گردی، اغواء، زنا، افلام بازی، نجی و عوامی جائیداد کی لوٹ کھسوٹ، اخلاقی گمراہی اور مادی زندگی کی لعنتوں کا عام ہونا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر اطمینان بخش کارکردگی وغیرہ فریضہ کے سب واقعات و حوادث نئی عظیم تہذیبوں کا باعث بنے جن کے اثرات سے عصر حاضر کے ادب کا محفوظ رہنا ناممکن تھا۔

آج بساط عالم پر انگلیستن کی سیاسی برتری ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ سامراجیت کے زوال کے بعد برطانیہ اب ایک معمولی جزیرہ اور امریکہ کا فضیلی ملک ہے جس میں کروڑ مہنگائی، جوہری جنگ کے خدشات، تیسری دنیا کے مسائل، سرد جنگ کی کشمکش اور سوادیت یونین کے زوال کے بعد امریکہ کا طیف بنے رہنے کے اخلاقی جواز جیسے مسائل نے بہت سے لوگوں کو زندہ رہنے کے حوصلے سے محروم کر رکھا ہے۔ جدید ترین انگریزی ادب میں طوریہ، فراری، منشی اور تشکیلی خصوصیات تیزی سے اور شعوری طور پر داخل کی جا رہی ہیں۔ آج کا انگریز فنکار اپنے روحانی کرب کا اظہار غیر معمولی حد تک بدلے ہوئے انداز میں کر رہا ہے۔

حالیہ ڈرامہ نگاری

ٹام سٹاپرڈ (Tom Stoppard)

جدید ڈرامہ نگاروں میں سے ٹام سٹاپرڈ نے ماضی کی صداؤں سے ہی اپنے فن کا آغاز کیا۔ جوائس، ایلین اور ملکٹ اس کے لیے مشکل راہ ثابت ہوئے جبکہ ٹیگس پیڑ سمیت دیگر کئی ڈرامہ نگاروں سے بھی اس نے استفادہ کیا۔

”Rosencrantz and Guildenstern are Dead“ اپنی نوعیت کا منظر ڈرامہ ہے جو 1966ء میں منظر عام پر آیا اور جس پر مشابہ ڈرامہ نگاروں کے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ 1972ء میں سامنے آنے والا ڈرامہ ”Jumpers“ حقیقت کی اضافیت اور عقل کی بے مانگی کے موضوع پر لکھا گیا ہے اور یہاں سٹاپرڈ نے علمی اداروں میں تجربہ کی مطالعہ کے رجحان کا بے حد مذاق اڑایا ہے۔ ”Travesties“ 1975ء میں سامنے آیا۔ اس ڈرامہ کا پس منظر 1918ء کا سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ ہے۔ بلاشبہ اس ڈرامہ کے مکالمے لفظی آکھا:ی قرار دیے جاسکتے ہیں۔

1978ء میں اس کا ڈرامہ ”شب و روز“ (Night and Day) سامنے آیا جس کا مقصد لوگوں کو زمانہ حال کے سیاسی مسائل سے آگاہ کرنا تھا۔ اس ڈرامہ میں ایک افریقی ملک کی صورتحال پیش کی گئی ہے جہاں کے لوگ اپنے ظالم صدر کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں اور ان پر عمر معاشیات تک ہو چکا ہے۔ برطانوی صحافیوں کے اس ملک میں جانے پر بھی یہ صورتحال بدستور جاری رہتی ہے کیونکہ یہ پورے انسان دوست ہونے کے باوجود

ایک مخصوص ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں اور اس ذہنیت سے بلند ہو کر سوچنا یا عمل کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔

پیٹر شافر (Peter Shaffer)

1924ء میں "The Royal Hunt of the Sun" کے باعث پیٹر نے تھیٹر کی دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ تاریخی واقعات سے عبارت پہ ڈرامہ جنوبی امریکہ میں ہسپانوی لوگوں کی جدوجہد پر مبنی کھانی پیش کرتا ہے۔ 1981ء میں شافر نے "Amadeus" لکھا۔ اس ڈرامہ میں یورپ کے عظیم موسیقار موڈارت کا قصہ بیان ہوا ہے جو بقول خود ایک معاصر موسیقار کی سازش کا نشانہ بن کر ہلاک کے باعث ہلاکت سے دوچار ہوا۔

ڈیوڈ مرسر (David Mercer)

بیسویں صدی کی پچھلی اور ساتویں دہائی کے انگریزی ڈراموں میں حلیم شدہ رجحانات اور روایات کی تردید و تنقید اور سماجی زندگی میں جدت پسندی کی ترغیبات عام ہیں۔ اخلاقی و عقلی انداز سے انحراف کے ساتھ ایک طرح کی لامنتہیت کا تصور ہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب ڈرامہ میں روایتی طریقہ یا الیہ پہلو لایا جانے کے بجائے سب کچھ گنڈا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔

ڈیوڈ مرسر کے نئی دی ڈراموں میں حلیم شدہ روایات سے انحراف اور سیاسی زندگی کے دلخراش تجربوں کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے مطالعہ سے قومیت کے علاوہ زندگی سے اکتاہٹ اور جزاری کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے 1970ء کے ایک ڈرامے "Fling" میں ایک پارٹی کا کردار بہت دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے جو ایک خبیلی انگریز ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے زیادہ تر ڈرامے کرب و المہم اور بربادی و بستی کی کہانیاں ہی دہراتے ہیں۔

ایڈورڈ بانڈ (Edward Bond)

"پارٹی کا پیمانہ" (1962ء)، "علی الصبح" (1968ء)، اور "قومی صحت" (1969ء)۔

ایڈورڈ ہاؤس کے مشہور ڈرامے ہیں۔ اس نے اپنے آخری ڈرامے "Passion Play" میں انسان کے باطنی جنسی فساد کو واضح کرنے کے لیے مختلف ڈرامائی اسالیب سے فائدہ اٹھایا ہے۔

بنیادی طور پر ہاؤس اپنے ڈراموں میں ایسے افراد کو کرداروں کا زوہد دیتا ہے جو معاشی ضرورتوں کی جنگ کے دلوں پائوں کے درمیان پسے جا رہے ہیں اور مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جائز و ناجائز کی حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جدید انسان کی نام نہاد تہذیبی ترقی کا البیہ یہ ہے کہ وہ مشینوں کی نقالی کا طوق گلے میں پہن کر اتراتا پھرتا ہے اور میکانیکی و تجارتی ذہنیت کے باعث دو مافی سرخسوں سے محروم ہو چکا ہے۔

ڈیوڈ سٹوری (David Storey)

ڈیوڈ کے ڈراموں میں اخصالی امراض اور انسانی ذہن کی نفسیاتی کشش کو دکھایا گیا ہے۔ 1957ء میں مٹھہام پر آنے والا اس کا مشہور ڈرامہ "Restoration of Middleton" ایک مدرسے کے معلم کی کٹھا ہے جو اپنی ساس کو دہائی جان سمجھتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی دھن میں کچھ یوں بھٹکتا جاتا ہے کہ پاگل خانے جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح 1970ء کے "گھر" (Home) نامی ڈرامے میں ڈیوڈ سٹوری نے ہمیں بتایا ہے کہ بچے پر نظر آنے والے بڑے لوگ اصل میں پاگل خانے میں قید ایسے افراد ہیں جن کی بے زبانی ہمیں آج کے مدوح فرما سائنسی مسائل کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

برائن فرائل (Brian Friel)

"Philadelphia Here I Come" نامی ڈرامہ 1957ء میں مٹھہر عام پر آیا جس میں برائن نے ایک آئرستانی نوجوان کی ذہنی کیفیات کو نمایاں کیا ہے جو امریکہ جانے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ زعمی کے غم و اندوہ سے گھائل ہو کر انگریز پاگل خانے کا زخ کرتے ہیں اور آئرستانی امریکہ چلے جاتے ہیں۔

برائے گادور مشہور ترین ڈرامہ 1973ء میں سامنے آیا جس کا نام "شہر کی آزادی" (Freedom of the City) ہے اور جو شمالی آئرستان میں سیاسی جنگوں کی لرزہ خیز کہانی پیش کرتا ہے۔

الیکبورن (Alan Ayckbourn)

آج کے جدید ترین ڈراموں کا جائزہ الیکبورن کے ڈراموں کا ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ 1976ء تک اس کے پانچ شاہکار ڈرامے لندن قیصر کی رونق بڑھا چکے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان ڈراموں کی امتیازی اور نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ملاتی اور سیاسی مباحث سمونے کے بجائے مزاحیہ و طریحہ اعجاز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ الیکبورن کے شاہکار ڈرامے جن جن کے نام کچھ یوں ہیں:

(i) How the other half Loves

(ii) The Norman Conquests

(iii) Just between ourselves

پہلے ڈرامے میں دو شادی شدہ جوڑوں کی خواب گاہ الگ الگ دکھائی گئی ہے جس سے ہمیں ان کے ازدواجی تعلقات کی نوعیت، نفسیاتی مسائل اور ایک دوسرے کے لیے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخر میں دو معشائیں کے انعقاد میں چنے والی ہڑ بونگ کے ذریعے دونوں جوڑوں کی اصل چٹنی نکلتی کو نمایاں کرنے کی ایک کامیاب فنکارانہ کوشش کی گئی ہے جو ہر حوالے سے قابل داد و تحسین ہے۔ دوسرا ڈرامہ بھی نہایت پر لطف اور قدرے مزاحیہ انداز کا حامل ہے جبکہ تیسرا اضافاتی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔

گذشتہ سطور میں ہم نے حالیہ ڈرامہ نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے چند اہم ڈرامہ نگاروں اور ان کے ڈراموں پر تبصرہ کیا۔ یہ جائزہ بلا حصر ہے گا اگر ہم دواور فنکاروں کا ذکر نہ کریں جو کئی حوالوں سے اہم ہیں۔

ٹریور گریٹھس (Trevor Griffiths)

ٹریور نے اپنے ڈراموں میں سیاسی مسائل، تعلیمی نظام کے خدوخال اور معاشرتی زندگی کی عکاسی نہایت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ اس کا مشہور ترین ڈرامہ "Comedians" 1975ء میں منظر عام پر آیا جس میں نسلی و جنسی معاملات کے متعلقہ خیر پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔

ایلین بینٹ (Alan Bennett)

1980ء میں سامنے آنے والے مشہور ڈرامے "Enjoy" کے خالق بینٹ کو مخصوص انفرادیت حاصل ہے۔ "انجوائے" میں اس نے ایک یوزر سے جوڑے کی زندگی کے خدوخال اہمارے ہیں جو کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں لیکن اصلاحی و فلاحی اداروں کے اہلکاروں سے بہت تنگ ہے۔ اختلاف کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی ڈرامے کی جدید صورت کا شروع اور دلکشی آج بھی برقرار ہے۔

جدید ناول اور ناول نگار

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد انگریزی ناول نگاری کی جدید ترین صورت پر آئرستان سے تعلق رکھنے والے ناول نگاروں کے اثرات کو واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔

ولیم ٹریور (William Trevor) کے ناول "Old Boys" کو اس حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے جو 1984ء میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ ولیم ٹریور کا 1978ء میں شائع ہونے والا مشہور ناول "Lovers of their Time" بھی آئرستانی اور برطانوی پس منظر اور کردار نگاری کے لیے سنگ میل ثابت ہوا۔ جان میک گاہرن کے دو ناول "Barracks" اور "The Dark" جو بالترتیب 1984ء اور 1985ء میں شائع ہوئے عصر حاضر کی تہائیں، مایوسیوں اور تباہی و بربادی کی نگاہ سے کرتے ہیں اور ساتھ ہی آج کے ناول کے مجموعی مزاج کے عکاس بھی ہیں۔ اس مختصری تمہید کے بعد آئیے اب عصر حاضر کے نمایاں ترین ناول نگاروں اور ناولوں کا ذکر کرتے ہیں۔

جے۔ جی فیئرل (J.G. Farrell)

فیئرل کا بچپن آئرلینڈ میں گزرا۔ اس کا تاریخی ناول "Troubles" 1970ء میں شائع ہوا اور بے حد مقبول ہوا۔ "حکایات" کے بعد اس کا دوسرا اہم ناول 1973ء میں "کرشناپور کا محاصرہ" (The Siege of Krishnapur) کے نام سے منظر عام پر آیا۔ مصنف نے اس ناول میں 1857ء کی ہندوستانی تحریک آزادی کے مخدوش ماحول میں انگریزوں اور برہمن باشندوں کی زندگی کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

پال اسکاٹ (Paul Scott)

دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں پال ہندوستان میں تھا۔ 1942ء سے 1947ء کے دوران اس نے ہندوستان میں انگریزی راج اور طرز حکومت کا گہرا مطالعہ کیا۔ پال نے اپنے ناولوں کے ذریعے لوگوں کے ماضی سے متعلق تصورات اور عام توہمات پر شدید ضرب لگانے کی کوشش کی اور روشن خیالی کا درس دیا ہے۔ اس کے 1966ء، 1968ء، 1972ء اور 1975ء میں لکھے گئے چار مشہور ترین ناولوں کا مجموعہ "The Raj Quarter" کہلاتا ہے جس میں اس نے سیاسی کشمکش کے دوران بدلتے ہوئے انسانی رشتوں اور حاکم و محکوم کے تعلق کی مخصوص نوعیت کو دلچسپ اور طعنیہ انداز میں نمایاں کیا ہے۔

اسٹینلی میڈلٹن (Stanley Middleton)

میڈلٹن کے معاشرتی ناول وسطی انگلستان کے پیشہ ور رہنمائی طبقے کے روزمرہ امور و مسائل اور زندگی کے ترجمان ہیں۔ اس نے اپنے افسانہ ناولوں کا سلسلہ 1958ء میں "A Short Answer" کے نام سے شروع کیا۔ خاندانی معاملات، بدمعاشیاں، خود کشیاں، بیماریاں اور اموات اس کے ناولوں کے مرکزی موضوعات ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع معمولی ہے لیکن زندگی میں کچھ غلطیوں کے علاوہ اس کا تذکرہ محال ہے۔

بی۔ ایس۔ جونسن (B.S. Johnson)

جیسویں صدی کے چھٹے اور ساتویں مشرے میں کچھ ناول نگاروں نے فحش نوعیت کے تجربات بھی کیے۔ مثال کے طور پر بی۔ ایس۔ جونسن (B.S. Johnson) نے ٹیلی ویژن کے تقاضوں کے پیش نظر ناول نگاری کے روایتی اسلوب کو ترک کر دیا اور جوائس اور ایکٹ سے فیض اٹھاتے ہوئے خود کلامیوں کے سہارے الجھے ہوئے کرداروں کی نفسیاتی کیفیات کی ترجمانی کی اور بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس عمل میں کامیاب رہا ہے۔

مالکسم بریڈبری (Malcolm Bradbury)

مالکسم نے اپنے ناول "Eating people is Wrong" اور بعد ازاں 1965ء میں مضمون عام پر آنے والے ناول "Stepping Westwards" میں برطانوی اور امریکی برہمنوں کی اندرونی حالت، ہوشیاری کی زندگی، تعلیمی نظام اور عام انداز معاشرت پر مزاحیہ انداز میں نگاہ ڈالی ہے۔

مارگریٹ ڈرابل (Margaret Drabble)

مارگریٹ کے ناول جدید اسلوب کے محاسن اور نئے فیشن کی ترجمانی کرتے ہیں۔ 1963ء میں شائع ہونے والے اس کے ناول "A Summer Bird Cage" اور 1975ء کی تخلیق "Room of Gold" میں یہی کیفیت نظر آتی ہے۔

جدید ترین ناول نگاری کے جائزے اور ناول نگاروں کے تذکرے کو ہم یہ کہتے ہوئے سمیٹ سکتے ہیں کہ آج کا انگریزی ناول لندن میں رہنے والے مسکینوں، مسکینوں، ہمدردوں، مصنفوں اور انگریز دانشوروں کی انگریزی تہذیب و ثقافت سے ناواقفیت کا اظہار کرتا ہے۔

یہ لوگ انگلستان کے سیاسی حالات، سماجی صورتحال اور معاشی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں قاصر ہیں نہ کہ طریقے کے افراد سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں تاہم ان کے ناولوں کی ایک قابل تعریف خصوصیت وہ نفسیاتی جائزہ ہے جو ایک بڑے رجحان کے طور پر نظر آتا ہے۔ ہم چمپے اور ساتویں عشرے میں لکھے جانے والے تمام ناولوں کو بیسویں صدی کے شاہکار ناول قرار نہیں دے سکتے لیکن یہ تعلقات بہر حال عصر حاضر کی قابل قدر دستاویز کا درجہ ضرور رکھتی ہیں۔

عصر حاضر کی شاعری اور شعرا

آج کی انگریزی شاعری ماضی کی نسبت اتنی بدل چکی ہے کہ یقین نہیں آتا۔ طوالت اختصار میں سمٹ گئی ہے اور موضوعاتی سطح پر تو گویا ایک عظیم انقلاب اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ آئندہ طور میں ہم عصر حاضر کی انگریزی شاعری اور نمایاں شعرا کا اجمالی تذکرہ کریں گے۔

آر۔ ایس تھامس (R.S Thomas)

ویلز کا پادری تھامس جدید شاعروں میں سے کئی حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی تخلیقات سے دیکھی زندگی اور معاشرے کے زوال کا غم جھلکتا ہے۔ وہ اکثر نظموں میں ویلز کی تہذیب و شخص کی گمشدگی کا خود خوہ نظر آتا ہے۔ اس نے ذاتی زندگی کی کشش کو آفاقی رنگ عطا کر دیا ہے۔

فلپ لارکن (Philip Larkin)

لارکن اپنے مشہور معاصر آر۔ ایس تھامس کی دیہاتی حراج کی حامل شاعری اور تخلیق میں موجود مقامی اثرات کو بلند پایہ شاعری کیلئے سوزوں نہیں سمجھتا۔ اس کا موقف یہ ہے کہ شاعر کو دوسروں کی تخلیقات سے استفادہ کرنے یا ادھر ادھر سے خوش چینی کرنے کے بجائے اپنی فحی زندگی کے تاثرات، محسوسات اور مشاہدات سے ہی شاعری کی تشکیل کرنی چاہیے۔ ایک دلچسپ تبصرہ جو اس نے شاعری پر کیا وہ یہ ہے کہ یہ فن لنگھوں کا اچار ہوتا ہے۔

لا رکن کی اپنی شاعری اس معیار پر اول تا آخر پورا اُترتی ہے۔ اس کے فکری سرچاں میں ہمیں طرح طرح کی کیفیات، بے کیفیوں، دشمنی میلانات، نفسیاتی رجحانات، تفریحات، افسانوں اور مسرتوں کا اجارہ سائل مل جاتا ہے۔

ٹید ہیوز (Ted Hughes)

عصر حاضر کے انگریزی شاعروں میں ٹید ہیوز ایک ایسا شاعر ہے جس نے بیان کی نفاست اور مصوری محاسن سے قطع نظر اپنی نگہوں میں پائی جانے والی توانائی کے لیے شہری اور قصبائی قبوہ خانوں، دکانوں، مونڈ گازیوں اور شفا خانوں کے بجائے فطرت کے لازوال خزانوں کا رخ کیا۔ اس کی شاعری کی نمایاں خصوصیات نگہوں کے نزدیک تھن ہیں:

(۱) جانوروں اور چرندوں پرندوں سے غیر معمولی دلچسپی۔

(ب) زبان و محاورہ میں ابہام کی حد تک جوت۔

(ج) تشدد کے موضوعات سے بہت زیادہ شغف۔

اس کے شعرے مجموعوں میں سے حسب ذیل زیادہ مشہور ہوئے:

(i) "جیولڈی نگہیں" (Animal Poems)

(ii) "کوا" (Crow)

(iii) "موسم کے گیت" (Season Songs)

نگہوں کے ابتدائی مجموعے کے بعد اس کا مندرجہ بالا دوسرا مجموعہ 1970ء اور تیسرا 1975ء میں شائع ہو کر سطر عام پرا یا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ٹید کی کوئے سے متعلق نگہیں بہت مقبول ہوئیں اور اس کی اکثر نگہوں کے سیر بھی کوئے ہی ہیں۔

نام گمن

نام گمن عرصے تک ٹید کے دوستوں کے طے میں شامل رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دونوں شاعروں کو تشدد جیسے خونخوار موضوع سے خصوصی دلچسپی تھی۔ اس حقیقت کا اظہار نام

کی عقلیت اور قصبائیت کے خلاف کی گئی جذبات نگاری سے بخوبی ہوتا ہے اور یہ صرف اس کی زیادہ تر نظموں میں پایا جاتا ہے۔

"Fighting Terms" کے علاوہ "Molly" اور "My Sad Captains" میں انسان کی تنہائی اور اس کے بے معنی اعمال کا فلسفیانہ جائزہ نام کی شاعرانہ عظمت اور فنی قاست میں اضافہ کرتا ہے۔

فلپ ہابسبوم (Philip Hobsbaum)

فلپ نہ صرف افراد بلکہ معاشرے میں بھی ریاکاری و فریب کاری، منافقت، رومانیت، رجحانات اور مابعد الطبیعیاتی انداز فکر کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کے کلام میں کہیں کہیں فاشی اور عریاں نگاری بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر "محبت کا سبق" (Lesson in Love) میں ایک استاد کو شاگرد کے ساتھ پڑھائی کے کمرے میں بھی عشق کا اظہار کرتے ہوئے پیش کیا گیا ہے جبکہ "خفیہ شراکت کار" (A Secret Sharer) نامی نظم کا بیروبروات گزارنے کے لیے کسی آوارہ عورت کے بستر میں ٹھس جاتا ہے۔ بہر حال، اس بے باکی سے معمور شاعری میں بھی شاعر نے اپنے تجربات سے ان موضوعات کا چناؤ کیا ہے جو ہمیں آج کے شہری و قصبائی ماحول کی جنسی گمراہی اور بد اعمالی کا اندازہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

جیفری ہل (Geoffrey Hill)

جیفری جلدیہ شاعروں کے ہجوم میں اپنے منفرد اسلوب اور تہلکت زبان کے باعث آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اکثر اوقات پڑھنے والے اس کی نظموں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں جس کی وجہ ابہام، لفظی و معنوی قیود اور مشکل طرز ادا ہے۔ وہ محبت، عہد و چاں، وفا، بد وفائی، کرب اور موت جیسے موضوعات کو صرف واقعہ نگاری کی رو میں بہ کر ایک برقی جوش و جذبے سے پیش کرتا ہے لیکن اس عمل میں بعض اوقات شاعری کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔

"For the Unfallen" جٹری کا پہلا مجموعہ کلام ہے جس میں شعری بلاغت و فصاحت کم اور تکنیکی کرب زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بہر حال اس کے باوجود جٹری معاصرین میں اپنی وسعت اور تاریخ سے گہری واقفیت کے باعث ممتاز مقام کا حامل ہے۔

انٹونی تھوویٹ (Anthony Thwaite)

اگر ہم جٹری کی شاعری کو تاریخ، ماقہ اور روایت اور یادوں کا مجموعہ ہونے کے باعث متنوع قرار دیتے ہیں تو انٹونی تھوویٹ کے کلام پر بھی یہی سب کچھ صادق آتا ہے۔
انٹونی کے اہم شعری مجموعے حسب ذیل ہیں:

(ا) "خالی پن کے پتھر" (Stones of Emptiness)

(ب) "نئے اعترافات" (New Confessions)

(ج) "دکنوریائی آوازیں" (Victorian Voices)

ان تینوں مجموعوں میں موضوعات کی وسعت، ہمہ گیری اور ہمہ جہتی پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے اور یہ بھی موضوعات زمان و مکاں سے باور ہیں۔

بیسویں صدی کے چھٹے عشرے میں انگلستان میں "عمومی شاعری" کو بھی فروغ حاصل ہوا جس کے لیے نگاروں نے Pop Poetry کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس تحریک میں اس دور کے پاپ موسیقاروں کا انداز اور طالب علم طبقے کا انقلابی احتجاج بھی شامل رہا ہے۔ اس طرح کی شاعری میں جنگا سوں اور ہڑتالوں کے دوران جھنڈوں اور پلے کارڈز پر لکھے نعروں تک سے بھی استفادہ کر لیا جاتا ہے۔ ایسی تخلیقات میں تلخ جھوک سا انداز اور بازی ہن کے علاوہ عامیات پن اور سطحیت بھی پائی جاتی ہے لیکن فوری ابلاغ کے لیے انھیں اہم تصور کر لیا گیا اور بلاشبہ فوری ابلاغ تو ان میں موجود ہی ہوتا ہے۔

جدید ترین انگریزی ادب کے مطالعہ اور تفسیر کے لیے اس تاریخی بصیرت کی اشد ضرورت ہے جس کی وجہ سے آج کے شاعر ممتاز تصور کیے جاسکتے ہیں۔ ان شاعروں میں ناول نگاروں کی طرح زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو تعلیمی لوگوں کے ساتھ ہیں اور بنیادی طور

پر درس و تدریس اور نصاب کی تدوین جیسے کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ جبکہ شاعری ان کی عزت میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی وی اور نیا یو کے پروگراموں میں کچھ ایسے غن در بھی مل جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر مشق غن جاری رکھے ہوئے ہیں اور قدرے پرانے سمجھے جاتے ہیں۔

یہ نئے پرانے چراغ اپنے دور کے تجربات، مشاہدات، تفکرات اور تاثرات کو اپنے مخصوص انداز میں نمایاں کرتے ہیں۔

دنیا کے ہر خطے اور ہر زبان کی شاعری میں بیک وقت کئی رجحانات کا درخشا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ملاقاتی زبانیں اور مقامی بولیاں بھی اس عام اصول کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہیں۔ اسی طرح انگریزی شاعری کے موجودہ سرمائے میں ایک طرف ہمیں ذاتی زندگی کی مایوسی، معاشرتی زندگی کی تلخ اور اخلاقی بھتی کا شدید احساس کا درخشا نظر آتا ہے تو دوسری طرف طرہ و حراج جیسی خصوصیات بھی موجود ہیں اور کبھی کبھی امید کی نئی کرنیں بھی اچانک دکھائی دے جاتی ہیں۔

ہے جس کے حقیقی معنوں تک رسائی ممکن نہیں البتہ اس کا تجزیہ کرنا ممکن ہے۔"

ساختیات کا ضابطہ

جدید لسانیات کی ترقی کی وجہ سے دو ایسے ضابطے تشکیل پا چکے ہیں جن کی وجہ سے ادبی تنقید کے سرچشمہ تصورات و نظریات اپنی بنیادیں بدلنے لگے ہیں۔ ان میں سے پہلا ضابطہ اسلوبیات ہے جس کے تحت کسی ادب پارے کا فنی تجزیہ سائنسی اور لسانی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اس تجزیاتی عمل میں یہ اس طرح کا خاطر رکھا جاتا ہے کہ متن کے دہلے سے شاعر یا تخلیق کار کے عہد اور امتیازی خصوصیات کی شناخت ممکن ہو سکے۔ دوسرا ضابطہ ہے: ساختیات۔ اس ضابطے نے انسانی ذہن کی کارکردگی اور اہلیت و صلاحیت کے حوالے سے کچھ اختلاقی تصورات اجاگر کیے ہیں۔ اس نظریے کی زد سے معنی کا منبع انسان کا ذہن نہیں بلکہ وہ ثقافتی نظام ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

ساختیات کے ایک اہم مفکر رونالڈ بارٹھ (Ronald Barthe) کا کہنا ہے کہ انسانی ذہن معنوں کی پہچان کا ایک وسیلہ ہے اور وہ خود بخود معنی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کائنات رہا وضبط کے ان بندھنوں سے عبارت ہے جن کے باعث مختلف اشیاء کی پہچان کا عمل ممکن ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ساختیات ان اصول، ضابطوں، کلیوں اور قہمی قواعد کی تلاش و تحقیق ہے جن کی وساطت سے انسانی ذہن مختلف حقائق کے اجزاء میں رہا اور نظم پیدا کرتا ہے اور اس طرح عملی طور پر انہیں با معنی بناتا ہے۔

تنقید کی اصطلاح میں لفظ (Structure) کا استعمال اگرچہ نیا نہیں لیکن مصرعہ حاضر میں اس کی معنویت میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ادب کے طالب علم کسی نظم کے مختلف ترکیبی حصوں مثلاً تصور، اسلوب یا استعارہ وغیرہ کو ہی اس کی ساخت خیال کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں "ساخت" کا ایک پہلے سے بنا ہوا خاص تصور ہوتا ہے جیسے طبیعیات میں ایٹم کی ساخت یا کیمسٹری میں کسی کپاؤنڈ کی ساخت وغیرہ۔

لیکن اصل "ساخت" کا جدید مفہوم اس تصور پر اپنی بنیاد رکھتا ہے جس کی زد سے کسی نظام کی انفرادیت، اکائیوں کی معنویت اور اہمیت باہمی ربط کے باعث ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے جن مفکرین کو ساختیات سے دلچسپی ہے وہ اپنے تجزیوں اور تجزیوں کی مدد سے ان اصولوں کی جستجو میں رہتے ہیں جن کی بنیاد پر منفرد اکائیوں کے مرتب ہونے کے نتیجہ میں ادب پارڈ تکمیل پاتا ہے۔

یورپ میں فرانس کے مشہور عالم ساسور (Saussure) کے علم لسانیات پر دیے گئے خطبات کا اثر دیگر علوم کے علاوہ ادبی تنقید پر بھی دیکھنے میں آیا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 1980ء کے بعد "ساختیات" کا جنم ہوا۔ اس تحریک کے اہم علماء کا کہنا ہے کہ جیسے سائنس ریاضیات سے آگے نہیں جاسکتی اسی طرح تنقید لسانیات کی حدود سے تجاوز کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ نقاد فن پارے کو اپنے پڑھنے کے کل سے معنویت عطا کرتا ہے اور ایسا ہونا ایک ثقافتی نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی ممکن ہے جس کا نام گزیر لسانیات ہے۔

ساختیات کے ایک اہم عالم راجر فاؤلر (Roger Fowler) نے اپنی کتاب "جدید اسلوبیات" (The New Stylistics) میں لکھا ہے:

"ادب کے مطالعہ میں ہم خارجی وئٹ کے بجائے داخلی و حافی کو غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں جس کے باعث ادب پارے کی ماہیت اور اصل ساخت متعین ہوتی ہے۔"

ساختیات کا تعلق زیادہ تر مختصر نظموں سے رہا ہے لیکن اگر اس کا اطلاق بالمشائی کے "جنگ اور امن" یا ڈکنز کے "ڈیوڈ کاپرلیٹ" پر کیا جائے تو ایک خشک اور یوریت بھرے تجزیے کے سوا اور کچھ بھی برآمد نہ ہوگا۔

"ساختیات" اسلوبیات تجزیے کی ایک قسم ہے اور اس کے ذریعے ماہرین لسانیات اور نقادوں کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ فائلر کے بیان کے مطابق ماہرین لسانیات کی

صورت ہمارے سامنے کچھ یوں ابھرتی ہے کہ وہ زبان کی سائنسی محبت کا تک رچنے والے ہیں اور وسیع جاننے پر داخلی احساسات اور تاثیراتی کیفیات سے بے نیاز بلکہ زیادہ درست لفظوں میں مختصر رہتے ہیں۔

بہر حال بیسویں صدی کے اواخر میں ماہرین لسانیات کے جو تجربے سامنے آئے ان سے بعض ادبی نقاد بھی متاثر ہوئے ہیں۔ متن کی اکائیوں کا جامع لسانیاتی جائزہ اس قدر بوجھل ہوتا ہے کہ نقاد اس سے استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تاہم ماہر لسانیات کی عرق ریزی سے اسے ایسا مواد ضرور مل جاتا ہے جسے ایک تنقیدی حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بحث کا اختتام کرنے کے لیے یہ غیر جانبدارانہ رائے ظاہر کر دینا سوز و دل معلوم ہوتی ہے کہ ادب کی تفہیم، تشریح اور تنقید میں لسانیاتی اصول و اسالیب محض جزوی طور پر ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں لہذا محض تسلیم اور ادبی ادراک سے بے نیاز رہتے ہوئے اس کٹھن منزل تک پہنچ پانا ناممکن ہوتا ہے۔

نفسیاتی تجزیاتی تنقید (Psycho-Analytic Criticism)

مارکس اور فرائیڈ کے ادبی تنقید پر جو اثرات نہایت تیزی سے مرتب ہوئے تھے اور اب بھی برقرار ہیں اور ان دبستانوں سے تعلق رکھنے والے نقاد حضرات آج بھی جدید اور کلاسیک ادب کی تفہیم کے لیے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستوں سے زیادہ دور نہیں جاسکے ہیں۔

نفسیاتی تجزیاتی تنقید کے بہترین نمونے دیکھنے ہوں تو ماڈ باؤکن اور کینتھ بروک کی تنقیدی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلوب بیسویں صدی کے چھٹے عشرے تک سب سے مدد مقبول رہا لیکن پھر بتدریج مائع پڑتا گیا اور اب بھی یہی عالم ہے۔

اس طرح کی تنقید پر ایک عام اور سب سے بڑا الزام یہ عاید کیا جا رہا ہے کہ نفسیاتی تجزیاتی نقاد ادبی کارناموں کا تجزیہ کرتے ہوئے نفسیاتی نظریات کو بہت گھٹایا اور بخوبی سے

طریقے سے منطبق کرتے ہیں اور ان نظریات کے اطلاق کے چکر میں یہ تنقید نفسیاتی اصولوں اور نتائج کا ایک گورکھ عندالمن جاتی ہے۔

لیکن اس طرح کی گفتگو آوازوں کے باوجود 1970ء کی دہائی میں اس تنقید کے احیا کی تحریک چل اٹھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ، فرانس اور انگلستان میں اس کے حامی نقادوں نے ایک بار پھر طبع آزمائی شروع کر دی۔ آج کل نفسیاتی تجزیاتی تنقید کے مقبول نہ ہونے کے دو بڑے اسباب یہ ہیں:

(۱) بعض نقاد نفسیاتی تجربے کے حقیقی ادب پر غور کرنے کو ہی تسلیم نہیں کرتے لہذا ایسے میں اس تنقیدی اسلوب کا جواز فراہم کر ہی نہیں دے سکتے۔

(۲) ادبی تنقید کے تجزیاتی مراحل کے دور میں نفسیاتی تجزیاتی نقاد جوش سے یوں مغلوب ہوتے ہیں کہ ان کی تنقیدی کوششیں اور افادہ کردہ نتائج غیر منجیدہ معلوم ہونے لگتے ہیں۔

جنسی اشارتوں اور خواب و تعبیر کی علم نفسیات میں خواہ کیسی ہی اہمیت کیوں نہ ہو لیکن ادبی تنقید میں ان کا نامہ حادثہ اطلاق خطرناک اور مضحکہ خیز ہو سکتا ہے۔

فرائیڈ کا کہنا ہے کہ خوابدہی کے عالم میں ہماری خواہشات کی تکمیل اس لیے ممکن ہوتی ہے کہ لاشعور ہمارے شعور کو چکر دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفسیاتی تجزیاتی تنقید بھی ایک طرح کی خطر بندی ہے اور اب "تفسیریت" (Deconstruction) کے علاوہ "نسائیت" (Feminism) کے نئے لہجوں میں رہنا پڑ رہا ہے۔

مذکورہ بالا صورت حال کی مزید وضاحت کے لیے جین گیلپ (Jane Gallup) اور پیگی (Paggy) کی تنقیدی کتب کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

نفسیاتی تجزیہ کاری کے جدید معنوں کو ہم "نسائیت" کا بھیج کہہ سکتے ہیں۔ مشہور مصنف Jacques Lacan کی تصنیف "نروانی جنسیت" میں یہ کہا گیا ہے کہ اصل میں

نفسیاتی تجزیاتی تنقید تاریخی طور پر مکی حوالوں سے "نسوانی جنسیت" ہی کا تصور ہے کیونکہ اس کے تحت ہماری توجہ بار بار ایسے مسائل کی طرف مبذول کر لی جاتی ہے جن کا تعلق عورتوں کے اندر موجود جنسی خواہشات سے ہے۔

نورل موئے کی 1985ء میں شائع ہونے والی کتاب "مٹی و جنسی سیاست" سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ میں "نسائیت" کسی بھی سیاسی و سماجی تحریک کی طرح بتدریج سمجیدگی کا لہارہ لہڑھ رہی ہے۔ اس کے حامی بھی اب اپنے موقف کا اظہار کرنے اور اسے منوانے کے لیے سیاسی پلیٹ فارم سے زیادہ ادبی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے اور اہمیت دینے لگے ہیں۔

لا تعیریت (Deconstruction)

"لا تعیریت کے ماہر ریڈا کے نزدیک یہ بھی ایک سیاسی عمل کی طرح ہے جس کے دو پہلوئے ہیں۔ ہر اس منطقی نوعیت کی بنیاد کو ختم کر دینے کا ختمنائی ہے جس کے سہارے ایک مخصوص نظام فکر اور اس کے تحت پروان چڑھنے والے سیاسی و سماجی ادارے متحرک ہیں۔"

"لا تعیریت" (Deconstruction) کے حوالے سے عالمی شہرت یافتہ برطانوی نقاد ٹیری ایگلٹن (Terry Eagleton) کا ذکر وہ بالا اقتباس اب تک سینکڑوں کتب میں نقل ہو چکا ہے۔ بلاشبہ یہ ایک شدید رد عملی رائے ہے لیکن یہاں ہم یہ حقیقت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نقادوں کی ایک قابل ذکر تعداد تسلیم کرتی ہے کہ اس تنقیدی کتب کا اہم رکن پال ڈی مین (Paul De Man) ہیجلی تنقید "Formalism" ہی کی ایک خاص قسم کو اپنا تنقیدی نظریہ قرار دیتا ہے۔ اگرچہ وہ ادب کو سماجی، سیاسی اور تاریخی نوعیت کے حوالے سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود انہی سے مواد لیتا ہے۔

بعض نقادوں نے اس حوالے سے یہ وضاحت بھی پیش کی ہے کہ ڈی مین اصل میں

اپنی تنقید میں ماہرہ لسانیاتی اصلاحات (Meta-Linguistic Reform) کے ذریعے ادب کو دیگر علوم سے الگ رکھنے کی وکالت کرتا ہے کیونکہ زبان کے قوانین مد نظر رکھے بغیر اس کا آزادانہ استعمال ادب کے لیے کئی خطرے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ روایت اور جدیدیت کی تمام سابقہ تقریحات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے نئی تقریحات پیش کرتا ہے اور ادب کے روایتی تصورات پر کاری ضربیں لگاتا ہے۔ اسی طرح وہ ادب کی تنقید یا تدریس کی غرض سے ٹھانی اور سامی معیاروں کو بھی درست نہیں سمجھتا کیونکہ یہ عموماً نوعیت کے اعتبار سے ذہنی ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ پس اس نے ادب میں دیگروایت کے بجائے "مطلقیت" اپنانے کی تحقیر کی ہے۔

ادب اور جمالیات پر ذی بن کے شدید حیلے اصل میں اس کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اس نے جرمنی کے معروف فلسفی کانٹ (Kant) کے تصور فن کا ادب پر اطلاق کرتے ہوئے اسے سماجیات، تاریخ اور سیاسیات سے الگ رکھنے کی جو وکالت اور تحقیر کی ہے وہ درحقیقت رائج ہو چکے ادبی اور جمالیاتی معیاروں سے اختلاف پر اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ ذی بن کے حیلے میں یہ امر ذہنی غشی رہے کہ وہ بنیادی طور پر ذہن اور احساس کے باہمی رابطے کا نظریہ تسلیم نہیں کرتا تھا۔

لسانیات کے ماہروں اور دیگر علما نے ادبی تنقید کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سب سے پہلے ادبی بنیادوں پر ضرب لگانے کو معمول بنا رکھا ہے جن پر ادب کی عمارت استوار ہے۔ "تأخیریت" کے ماننے والوں نے بھی یہ مرحلہ اپنے تمام تر تجربی اور قیاسی مفروضوں، سائنسی اعتقادات اور ٹھنل غلیٹ کی جیسا کہ یوں کے سہارے طے کیا ہے۔

ذی بن خیال کرتا ہے کہ کسی بھی ادبی متن کے مناجیم یا تو حسی طور پر طے شدہ ہیں یا پھر ہمیشہ طے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح وہ ہمیں ایک نذر اور کرنے والے انداز میں "ہے" اور

”یا“ (Is=Either/ or) کے جاوڑی چکر میں گھومتے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

اصل میں ”لا تعمیریت“ کسی ادبی متن کی قرأت کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے متضاد ساختوں کی مدد سے معانی اور ان کی قدر و قیمت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ ان ساختوں میں فطرت اور ثقافت کے ساتھ ساتھ ذہن، جسم، حس، مواد اور نظریہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ایک لائق تفسیر نقاد یہ وضاحت پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ کس طرح متن کے مطالعہ کے دوران جملوں کی متضاد جوزیاں مختلف انداز سے سامنے آتی رہتی ہیں اور پڑھنے والا یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ان میں سے کون سی زیادہ اہم ہے اور کس کی اہمیت کم ہے۔ لائق تفسیریت کے بانی ڈریڈا کا قول ہے کہ اب تک کسی بھی شاہکار میں اس ”کل“ کا اظہار ممکن نہیں ہو سکا جو فنکار کے ذہن اور شعور میں پوشیدہ تھا۔ اس لیے ایک نقاد کا فرض ہے کہ وہ تخلیق اور تنقید کے حوالے سے رائج ہو چکے انکار و قصورات کو مسترد کرتے ہوئے ادب پاروں کا دوبارہ جائزہ لے اور ساتھ تنقید و تشریح کو تسلیم کرتے ہوئے نئی تفسیر کرے۔

روایتی تنقید کے حامیوں نے ڈریڈا اور اس کے تنقیدی دبستان کے دیگر اکابرین کے نظریات کو بہت خطرناک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تنقید کے مثلی اثرات کو کھوپڑی خاطر رکھتے ہوئے اسے فضول اور ”عمرانی تنقید“ کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ڈریڈا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ایہام بھرے اسلوب اور طریقہ تشریح سے ہی نہیں بلکہ نئے قصورات اور نئی اصطلاحات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے لہذا اسے آپ ایک بدھی ضابطہ قرار دینے میں حق بجانب ہوں گے۔

اس تنقیدی دبستان کے ایک معروف رکن Murray Kriger کے مطابق ڈریڈا اپنی جدوجہد کے ذریعے ادبی متن کے حوالے سے ان اہم نکات کی طرف اشارہ کرنے کا تمنا کی تھا جن کی طرف آج تک کسی نے توجہ نہیں دی ہے۔ ڈریڈا کے ہاں ہمیں دو اہم اصطلاحیں ”تقریر“ اور ”تحریر“ کی نظر آتی ہیں جو اس سے

قبل بھی ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں لیکن اس خبر نے انھیں ایک نئے ہی رنگ میں استعمال کیا ہے۔

روایتی طور پر ہم سب تحریر کو تقریر سے مقدم اور برتر سمجھتے آئے ہیں لیکن ڈریڈا کہتا ہے کہ لکھا ہوا لفظ (تحریر) اصل میں برے ہوئے لفظ (تقریر) ہی کا عکس ہے اس لیے تقریر روح ہے اور تحریر صرف جسم کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس نے مابعد طبیعیات، انسانیات اور سماجیات کو بنیادی حوالوں کے طور پر استعمال کر کے تقریر کو اولیت اور تحریر کو ثانوی حیثیت دی ہے کیونکہ اس کے خیال میں تحریر صرف اس آواز کی ترجمانی ہے جو ہم پر معنی و مفہیم کے پراسرار اور ازکھلتی ہے۔

ایک اور دلچسپ بات یہ کہ ڈریڈا تقریر کو "بمحد تصور" (Vulgar Concept) کے نام سے مہسوم کرتا ہے اور ہمیں تکلیف کرتا ہے کہ ہم اس روایتی تنقید کو ترک کر دیں جس کے ذریعے اب تک زبان و ادب کی تفہیم کی لا حاصل جستجو جاری ہے۔ وہ اپنے مسلک کی حریت و وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زبان و بیان یا تحریری و تنقیدی مواد کو کوئی مقدس محفل نہیں کہ اس میں تحریف یا تزئیم و اضافہ محال ہو۔ اس لیے ہمیں زبان کے بارے میں ان تمام کج فہمیوں، غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کو دور کر دینا چاہیے جن کی نوعیت محض انسانی اور خرافاتی ہے اور جو ہمارے شعور کو مخمد کر کے رکھ دیتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی ذاتی سرگرمی محفل ہو جاتی ہے۔

ڈریڈا کے تنقیدی نظریات کی زد سے کوئی بھی نظم، کہانی، ناول یا ادب پارہ صرف بعض نشانات سے تشکیل پانے والا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس ڈھانچے میں ہر علامت اور نشان اپنے الگ مفہیم کا حامل ہے۔ اس لیے ایک غبار کے لیے کسی لفظ یا پورے شہ پارے کے معنی کھوجنے کا عمل صرف اور صرف لفظوں کا کھیل ہے۔ اس کھیل کے دوران وہ ایک کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کر کے متن کی تشریح کا اعجاز تک بدل سکتا ہے۔ اس طرح تنقید کو با

کبھی ختم نہ ہونے والی عقلی سرکس میں جاتی ہے۔

”لا تعیریت“ زبان کے بارے میں رائج ہو چکے کھوکھلے تصورات اور واہموں کو ختم کرنے کی لسانیاتی مہم ہے لہذا افادہ کا یہی منصب ہے کہ وہ کسی بھی شاہکار کا صرغی، بدیہی اور صغی حوالوں سے تجزیہ کرنے کے بعد از سر نو اس کی تشریح کرے اور متن کے معنی کی تلاش و جستجو کا عمل جب تک ترک نہ کرے جب تک شاعر کے باطن میں پوشیدہ اصل مفہوم تک نہ پہنچ جائے۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ ذریعہ اپنی تصانیف میں اس طرح کی تنقید کا کوئی نمونہ فراہم نہیں کرتا حالانکہ معمولی استعداد کا نگار بھی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کی تفہیم کے لیے اور اسے استعمال کرنے یا ردِ عمل لانے کے لیے غور کی ضرورت ہوتی ہے۔

”لا تعیریت“ کا تنقیدی نظریہ اصل میں افہام و تفہیم کے عمل کے خاتمے کا نام ہے جس میں ہر افادہ اپنے منفرد نمونے کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس تنقیدی دہستان سے تعلق رکھنے والے مفکروں کا خیال ہے کہ ادبی تنقید ایک مسلسل عمل ہے۔ بر متن سے پہلے ایک ”قبل متن“ (Pre-Text) ہے لہذا افادہ کا فرض ہے کہ ہر اس تحریری عبارت کو گرا دے جو کسی پہلی عبارت کے لیے پرکھڑی کی گئی ہو اور ظاہر ہے کہ موجود عبارت کو گرائے بغیر اس کی جگہ نئی عبارت کی تعمیر ناممکن ہوتی ہے۔

موجودہ دور تنقید کا دور کہلاتا ہے۔ اب امریکہ میں تو ادب کو ”ابتدائی حیثیت“ تک کہا جانے لگا ہے اور یہ بھی کہ اس کا کام تنقید کے لیے سواد کی فراہمی ہے۔ ظاہر ہے تنقید کی اہمیت سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ ہنگامہ اپنی پائے کے فساد پر دور میں ادب کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتے رہے ہیں جن پر ان سے پہلے کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ لیکن آج کا دور اگرچہ تنقید کا دور ہے لیکن حقیقت میں ایسا ادب کی طرح اچھے فساد بھی مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ جدید ادب میں مشکل پسندی کے علاوہ ایہام پسندی، ایہام پرستی، ژولیدگی اور اسی

طرح کے دیگر شعوری و لاشعوری عناصر یا تجربات موجود ہیں۔ ان کی اصلیت اور ادب کی ماہیت کی تفہیم کے لیے جدید تنقیدی واحد سہارا بن سکتی ہے۔

ہمارا ادب نگاہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن متحد ایک ہی ہے اور وہ ہے ادب کی تحسین و تفہیم۔ لہذا اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ جدید ادب کے فطری و معنوی خزانوں کے جادوئی ورثے کو اچھی طرح سمجھنے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے ادبی تنقید کے جدید ترین مگر متوازن نظریات ہی ہماری رہبری کا فریضہ قدرے بہتر انداز میں سرانجام دے سکتے ہیں۔

